

بمعونہ کمالیہ و مہمان دوستی اخلاق و نیکو زبان

اردو کا کلاسیک ادب
مقالات سرسید

میں
مولانا محمد اسماعیل الہ آبادی

NOT TO BE
REPRODUCED

مجلس ترقی ادب سکودا سٹریٹ لاہور
قلم روڈ

فہرِس

حصّہ دوم

تفسیری مضامین

- ۱۔ تفسیر السموات - - - - - ۱
- ۲۔ اصحاب الفیل کا واقعہ (سورہ فیل کی تشریح) - - ۱۱۶
- ۳۔ کافر اگلے زمانہ میں بھی گذرے ہیں - - - ۱۲۸
- ۴۔ سورہ جن کی تفسیر - - - - - ۱۳۷
- ۵۔ جنوں کی حقیقت (الجن و الجان علی ما فی القرآن) - ۱۵۰
- ۶۔ قرآن مجید کی تفسیر کے اصول (سرسید کا ایک نایاب مضمون) - - - - - ۱۹۷

22/11/62
Dec 1962

تفسیر السہوات

(از تہذیب الاخلاق جلد ۵ بابت ۱۵ ربیع الثانی ، یکم رجب ،

یکم شعبان ۱۲۹۱ھ - صفحات ۱۸ - ۱۰۷ - ۱۲۵)

ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ علماء اسلام نے کوئی خاص علم ہیئت ایسا مقرر کیا ہے جس کی بنا قرآن مجید یا حدیث پر ہو ۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ جو علم ہیئت یونانی حکیموں نے اختیار کیا تھا وہ ہی بعینہ بہر یعد ترجموں کے ، جو یونانی زبان سے عربی زبان میں ہوئے ہم مسلمانوں میں بھی پھیل گیا ۔ جب قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئیں اور قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی ایسا مضمون آیا جو علم ہیئت سے علاقہ رکھتا تھا تو انہوں نے اس کی تفسیر اسی یونانی علم ہیئت کے اصول پر کی ، یہاں تک کہ قرآن مجید میں سات آسمانوں کا ذکر تھا اور یونانی نو آسمان مانتے تھے تو علماء اسلام نے ان سات آسمانوں میں عرش اور کرسی کو ملا کر پورے نو کر دیئے ۔ پس ہم سمجھتے ہیں کہ علماء اسلام نے یونانی علم ہیئت کو تسلیم کیا اور اسی کے اصول کو مذہبی کتابوں اور قرآن مجید کی تفسیروں میں داخل کر دیا ۔ رفتہ رفتہ وہ مذہب کے ساتھ اور مسائل مذہبی میں ایسا مل جل گیا کہ یونانی علم ہیئت سے انکار کرنا گویا مسائل ضروریہ مذہب سے انکار کرنا خیال میں سا گیا ۔ پس جس قدر کہ ہم کو انکار ہے انہی مسائل علم ہیئت یونانیہ سے ہے جن کو علماء اسلام نے مسائل مذہبی و تفسیر قرآن مجید میں شامل کیا ہے ۔

یونانی حکیم آسمانوں کا ایک ایسا جسم مانتے ہیں جو نہایت مضبوط اور سخت ہے اور وہ ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ مثل کرہ کے گول اور اندر سے خالی ہے جیسے انڈے کا چھلکا اور دنیا کے چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام دنیا ان کے اندر ایسی ہے جیسے کہ انڈے کے چھلکے میں اس کے اندر کی زردی و سفیدی ۔

وہ کہتے ہیں کہ بیچوں بیچ میں زمین اسی طرح پر ہے جیسے کہ انڈے میں انڈے کی زردی ۔ اس کے اوپر پانی ہے ، مگر جس طرح کہ بعضی دفعہ انڈا اوبالنے میں اس کی زردی ایک طرف کو ہو جاتی ہے اور سفیدی سے باہر نکل آتی ہے ، اُسی طرح زمین بھی بیچ میں سے ٹل گئی ہے اور پانی کے ایک طرف نکل آئی ہے جس کے اوپر ربع مسکون یعنی دنیا ہے (۱) پھر وہ کہتے ہیں کہ پانی پر ہوا ہے اور ہوا پر کرہ آتش ہے اور کرہ آتش پر اول آسمان ہے جس میں چاند ہے ۔ پھر دوسرا آسمان ہے جس میں عطارد ہے ۔ پھر تیسرا آسمان ہے جس میں زہرہ ہے ۔ پھر چوتھا آسمان ہے جس میں آفتاب ہے ۔ پھر پانچواں آسمان ہے جس میں مریخ ہے ۔ پھر چھٹا آسمان ہے جس میں مشتری ہے ۔ پھر ساتواں آسمان ہے جس میں زحل ہے ۔ پھر آٹھواں آسمان ہے جس میں یہ لاکھوں ثوابت جڑے ہوئے ہیں ۔ پھر نواں فلک الافلاک ہے جو سب کو محیط ہے ۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلک الافلاک کے اوپر کچھ نہیں ہے ، یعنی فلک الافلاک کے اوپر مکان کا اطلاق نہیں ہے اور اسی سبب سے وہ نہیں بتلاتے کہ فلک الافلاک کی سطح محدب

---

(۱) یونانیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس دنیا کے نیچے دوسری دنیا آباد ہے ۔ اگر اس کی خبر ہوتی تو ایسا خیال نہ کرتے ۔

کس کی مماس ہے ، یعنی اس کے اوپر کیا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی سطح مقعر فلک نہم کی سطح محدب کی مماس ہے اور اسی طرح تمام آسمانوں کی سطح مقعر اس کے نیچے کے آسمان کی سطح محدب سے مماس ہے اور اسی لئے وہ قائل ہیں کہ زمین سے فلک الا فلک تک کہیں خلا نہیں ہے ۔

وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ تمام آسمان مع کواکب کے جو ان میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد پھرتے ہیں اور زمین ان میں مثل مرکز کے ہے ۔ کرہ میں انہی اصولوں کو علماء اسلام نے بھی اختیار کیا ہے اور انہی اصول پر قرآن مجید کے مفسروں نے قرآن کی تفسیر کی گو کہ بعض بعض باتوں میں کچھ اختلاف بھی کیا ہو مگر نظام یہی تسلیم کیا ہے ۔ اس تحریر کے ساتھ جو ایک پرچہ شامل ہے اس میں جو شکل نمبر اول کی مندرج ہے اس سے بخوبی تصویر آسمانوں اور ستاروں کی سمجھ میں آ سکتی ہے جس طرح پر کہ یونانی حکیموں نے مقرر کی ہے ۔

اب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح پر یونانی حکیموں نے آسمان کا محسوس ہونا تسلیم کیا ہے اور ان کو مع کواکب زمین کے گرد بھرنا مانا ہے یہ بالکل غلط اور خلاف واقع ہے اور علماء اسلام نے بڑی غلطی کی ہے جو انہی اصولوں کو اپنے مذہبی مسائل میں ملا دیا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اسی یونانی علم ہیئت کے مطابق کی ہے ، کیونکہ وہ بناء فاسد علی الفاسد ہے ۔

ہم کو مشاہدہ سے بذریعہ دور بین کے (جو ہمارے نزدیک اور ہر ایک انسان کے نزدیک جو ذرا بھی واقفیت اور عقل رکھتا ہے دلیل قطعی ہے) برخلاف اس کے ثابت ہوا ہے جو آسمانوں اور کواکب کا نظام یونانی حکیموں نے قرا دیا ہے اور جس کی

فصیل ذیل میں مندرج ہے ۔

اول ۔ ان سات ستاروں کے سوا جن کو ہر کوئی دیکھتا اور جانتا ہے اور جن کے لیے یونانیوں نے سات آسمان مثل انڈے کے چھلکے کے قرار دئے تھے ، اور بھی سیارے بذریعہ دوربین کے دکھائی دئے ہیں جو اب تعداد میں دس یا گیارہ شمار ہوئے ہیں ۔ پس یونانیوں نے جو سات آسمان سات ستاروں کے لیے قرار دئے

نہے وہ بالکل غلط ہو گئے اور علماء اسلام نے جو لفظ سبع سموات کی تفسیر میں وہی یونانی حکیموں کے سات آسمان سمجھے تھے یقینی آن علماء نے غلطی کی تھی ، کیونکہ کلام اللہ کی کبھی خلاف واقع نہیں ہو سکتا ۔ پس اس سے ثابت ہے کہ سبع سموات سے یہ مطلب نہیں ہے جو علماء اسلام نے تفسیروں میں قرار دیا ہے ۔

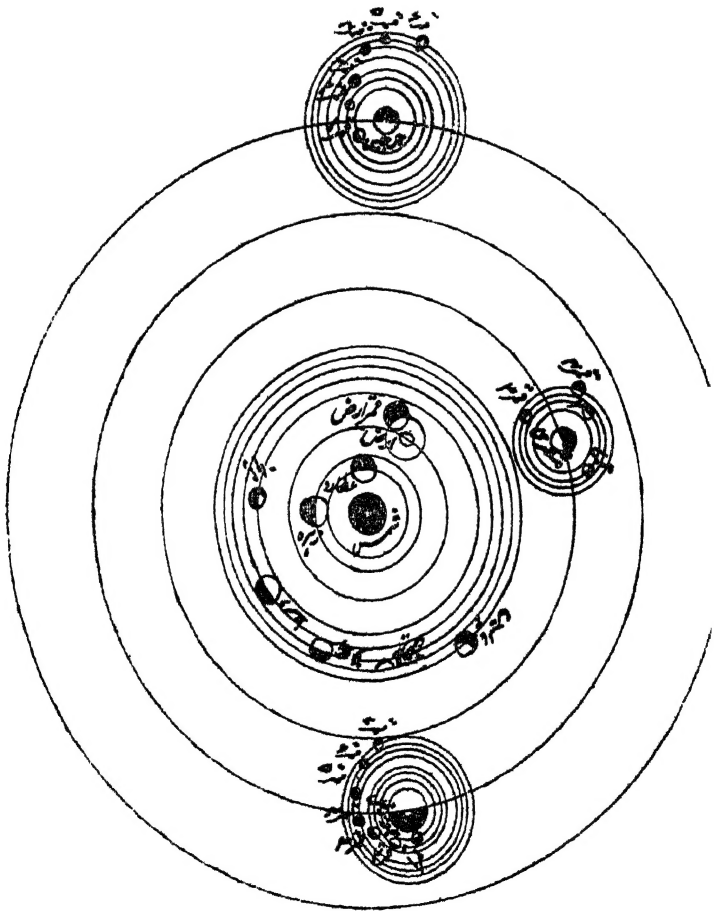
دوئم ۔ مشتری کے گرد چار چاند اور زحل کے گرد سات چاند اور جرجیس کے گرد جو نیا سیارہ دکھائی دیا ہے ، چھ چاند دور بین کے ذریعہ سے دکھائی دئے ہیں اور وہ اپنے اپنے سیارہ ، یعنی مشتری و زحل و جرجیس کے گرد پھرتے ہیں اور ہم ان کی گردش کو اپنی آنکھ سے بذریعہ دور بین کے دیکھتے ہیں ۔ پس اگر آسمان ایسے ہی مجسم ہوتے جیسے کہ یونانی حکیم قرار دیتے ہیں اور جیسا کہ علماء اسلام نے غلطی سے قرار دیا ہے تو آن چاندوں کا گرد آن ستاروں کے پھرنا ممکن نہ تھا ۔

فرض کرو کہ ایک کوٹھڑی ہے اور غول کبوتروں کا آس کے اوپر سے اندر گھستا ہے اور دروازہ سے نکلتا ہے تو ہر شخص یقین کرے گا کہ آس کوٹھڑی پر چھت نہیں ہے یا کبوتروں کے گھسنے کے بقدر کھلی ہوئی ہے یا وہ چھت ایسی ہے کہ کبوتروں کے جانے آنے کو مانع نہیں ہو سکتی ، ورنہ ممکن نہیں کہ کبوتر اوپر سے کوٹھڑی میں گھستے ۔ پس اگر ستارے آسمانوں میں جڑے

شکل دوم

نظام عالم مطابق مشاهده بذریعہ دوربین

ہوتے اور آسمان انڈے کے چھلکے کی طرح ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ آن سیاروں کے چاند بغیر آسمانوں کے توڑے آن سیاروں کے گرد دورہ کرتے۔

سوڈم۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکیموں نے دم دار ستاروں کو یہ سمجھا تھا کہ آسمان و زمین کے پیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر جاتے رہتے ہیں، مگر اب مشاہدہ سے بذریعہ دور بین کے ثابت ہوا ہے کہ یہ بات غلط تھی۔ وہ بھی بجائے خود ستارے ہیں اور بہت دور چلے جاتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں اور آن کی حرکت ایسی بڑی ہے کہ تمام کواکب اور فلک الافلاک مقررہ حکماء یونان سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں اور جو کہ دم دار ستارے بھی متعدد ہیں اس لئے متعدد سمتوں پر حرکت کرتے ہیں۔ پس جسم طرح کا جسم آسمانوں کا یونانی حکیموں نے قرار دیا ہے اگر ویسا ہی جسم آسمانوں کا ہوتا تو دم دار ستاروں کا یا اس طرح پر حرکت کرنا ناممکن ہوتا یا آن کی حرکت سے تمام آسمان شیشہ کی طرح چکنا چور ہو جاتے۔

دور بین کے ذریعہ سے دکھائی دیتا ہے کہ کواکب اس طرح پر واقع ہیں جیسا کہ شکل دوئم میں بنائے گئے ہیں اور آن کا دورہ بھی دور بین کے ذریعہ سے اسی طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ اس شکل میں دائرے کھینچے ہیں۔ پس اب خیال کرو اگر آسمان اس طرح پر مجسم ہوں جیسا کہ حکماء یونان نے قرار دیا ہے اور ایک کا مقعر دوسرے کے محدب سے مماس ہو تو مشتری اور زحل اور جرجیس کے چاند کیونکر آن کے گرد پھر سکتے ہیں۔ اور اگر آسمانوں میں فاصلہ بھی مانا جاوے تو یہ ذوات الاذئاب یعنی دم دار ستارے کس طرح تمام آسمانوں کو توڑ پھوڑ چکنا چور کر کر نکل جاتے ہیں۔

اگر یہ بات کہی جاوے کہ ہم آسمانوں کا جسم ایسا نہیں ہے جیسا کہ یونانی حکیموں نے مانا ہے ، بلکہ ہم ایسا لچ لچا ڈھلم ڈھلا مانتے ہیں جس میں سے سب چیزیں نکل جاتی ہیں مے پانی یا ہوا یا آس سے بھی زیادہ جسم لطیف مگر اس کہنے ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا جسم ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی ۔ آس پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ضرورت یہ ہے کہ ن مجید سے انکار لازم نہ ہو ۔

ہم آس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت اگر ایسا ہی ہم آسمانوں کا مانا جاوے گا تب بھی مفسرین کی تفسیروں سے انکار کرنا پڑے گا ، کیونکہ سبباً شداداً کے جو معنی یوں نے قرار دئے ہیں وہ کسی طرح ایسے لچ لچے ڈھلم ڈھلم سے پر صادق نہ آویں گے اور ضرور دوسرے معنی قرار دینے ہں گے ۔

پھر ہم آن کو دوسری طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید ، سبب سے کسی چیز کو مان لینا اور آس کی واقعت پر کسی بل کا نہ لا سکتا کچھ کام کی بات نہیں ہے ۔ جاہل مسلمانوں یقین ہمارے یقین سے بہت زیادہ مضبوط ہے ۔ آن کو تو نہ ہیں اس بات کے سمجھانے کی حاجت ہے کہ آسمانوں کا جسم نانی حکیموں والا جسم ہے یا اور کسی طرح کا لطیف والطف ، لچا اور ڈھلم ڈھالا ۔ جہاں تک گفتگو ہے وہ لکھے پڑھے آدمیوں ہے اور مذہب کے سچے ہونے کے دلائل زیادہ تر آن لوگوں متعلق ہیں جو اس مذہب کو نہیں مانتے تھے یا آن لوگوں سے تلق ہیں جو پہلے اس مذہب کو مانتے تھے مگر کسی وجہ سے ، آس سے پھر گئے ہیں ۔ پس اگر ان دونوں قسموں کے لوگوں کے نے آپ فرمائیے کہ ہم آسمان کا ایسا جسم لطیف اس لئے مانتے

ہیں کہ قرآن کا انکار لازم نہ آوے تو اس کے دل میں یہ بات کیا اثر کرے گی، بلکہ مثل اس شخص کے جس نے اناڑی شاعر کو کہا تھا کہ شعر گفتن چہ ضرور، نعوذ باللہ وہ یہی جواب دے گا کہ تسلیم کردن قرآن چہ ضرور -

علاوہ اس کے نہایت ضعف یقین کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی کلام کی نسبت جس میں واقعات اور حقائق موجودہ کا ذکر ہو یہ کہیں کہ اس کے واقعی ہونے کا کچھ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسی بات سے کیا فائدہ ہے جس کے واقعی ہونے کا دل میں تو یقین نہ ہو مگر صرف زبان سے اقرار کیا جاوے۔ ہمارا ایمان تو قرآن مجید پر ایسا مستحکم ہے کہ ہم تمام حقائق موجودہ کو اور قرآن مجید کو مطابق دل سے یقین کرتے ہیں -

چہارم - ہم بذریعہ دور بین کے زہرہ کو اور اس کے سوا اور ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ مثل چاند کے بدر و ہلال ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ ستارے آفتاب کے گرد پھرتے نہ ہوتے بلکہ زمین کے گرد پھرتے ہوتے تو ان کا بدر و ہلال ہو کر ہم کو دکھائی دینا غیر ممکن ہوتا۔ یونانی حکیموں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اور ستارے بھی بدر و ہلال ہوتے ہیں -

پنجم - ہم بذریعہ دور بین کے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ عطارد اور زہرہ جب آفتاب کے پاس آجاتے ہیں تو کبھی تو وہ آفتاب سے اس طرح پر مل جاتے ہیں کہ آفتاب نیچے ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں اور کبھی آفتاب اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کے نیچے ہوتے ہیں اور یہ بات ہونہیں سکتی جب تک کہ آفتاب ساکن نہ ہو اور تمام سیارات مع زمین کے اس کے

گرد نہ پھرتے ہوں۔ اگر آفتاب چوتھے آسمان میں جڑا ہوا ہوتا اور وہ دونوں آس سے نیچے ہوتے، یعنی عطارد دوسرے آسمان میں اور زہرہ تیسرے آسمان میں اور وہ سب زمین کے گرد پھرتے ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ عطارد و زہرہ کبھی آفتاب کے اوپر آفتاب سے جا کر ملتے۔ یونانی حکیموں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آس زمانہ میں دور بین ایجاد نہیں ہوئی تھی، مگر اس زمانہ میں ان کا مقررہ علم ہیئت مشاہدہ سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ پس اس سے زیادہ انسان کی نادانی کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسے اصول پر کرے جن کی غلطی علانیہ ہو اور ایسے اصول پر تفسیر کرنے کو کفر سمجھے جو بالکل واقع کے مطابق ہو۔

علاوہ اس کے اور بہت سی دلیلیں ہیں جن سے بخوبی بمنزلہ عین الیقین، بلکہ حق الیقین کے ثابت ہوتا ہے کہ یونانیوں نے آسمانوں کا جیسا جسم مانا تھا اور کواکب کو ان میں جڑا ہوا تسلیم کیا تھا اور یہ جانتے تھے کہ تمام آسمان مع کواکب کے زمین کے گرد حرکت کرتے ہیں اور زمین ساکن ہے، یہ محض غلط اور خلاف واقع ہے، مگر وہ دلیلیں فی الجملہ مشکل ہیں اور آلات رصدیہ کی واقف کاری اور علم طبیعیات کے جاننے پر موقوف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگ جو ان علوم سے محض ناواقف ہیں سمجھ نہیں سکتے۔ اس لئے ہم نے ان کو بیان نہیں کیا اور صرف چند موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں جو ہر سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آسکتی ہیں خواہ وہ ان علوم سے واقف ہو یا نہ ہو۔

مشاہدہ سے اور تمام دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک وسعت میں خواہ آس میں کوئی جسم لطیف میال ہو یا نہ ہو

تمام کرات جو کواکب دکھائی دیتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ زمین بھی انہی کی مانند ایک کرہ ہے اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم رات کو مختلف مقامات میں بہت سے غبارے اڑا دیتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور معلق ٹھہرے ہوئے اور چلتے ہوئے دکھائی دینے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کرے کواکب کے مع ہماری زمین کے خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک وسعت میں بکھیر دئے ہیں جو اپنی اپنی جگہ میں ہیں اُن سب کے پیچ میں آفتاب ہے اور وہ سب اُس کے گرد پھرتے ہیں اور نہیں معلوم کہ ایسے ایسے آفتاب اور کتنے ہیں اور کتنے ستارے اُن کے ساتھ ہیں جو اس کے گرد پھرتے ہوں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور صنعت بے انتہا ہے۔

ہمارے مخالفوں کو اور ہم پر مسئلہ وجود آسمان پر فتویٰ کفر دینے والوں کو ذرا غور سے انصاف کرنا چاہئے کہ خدا کی قدرت اور عظمت اس کو صرف اس دنیا کا جو اُن کے نزدیک مثل ایک انڈے کے محدود ہے، خدا اور خالق ماننے میں ہے یا اس کو ایسی بے انتہا مخلوق کا خالق اور خدا ماننے میں ہے جس کی انتہا مثل اس کی قدرت کے بے انتہا ہے۔ جیسی یہ ہماری دنیا ہے جس کے لئے یہ آفتاب ہے اور جس سے بہت سے کواکب سیارے متعلق ہیں، اسی طرح اور بہت سے بے انتہا شمسوں ہیں جن کا نظام ہی جدا ہے اور مثل ہماری دنیا کے، بلکہ اُس سے بھی زیادہ عجیب ہے انتہا نظام شمسی جس کے مجموع کو ہم دنیا کہتے ہیں موجود ہیں اور وہ اُن سب کا خالق اور سب کا ایک خدائے واحد ذوالجلال ہے جس کا نہ کوئی ند ہے اور نہ کوئی ضد۔ تعجب ہے کہ صرف ایک چڑیا کے انڈے کے برابر چیز کا خدا کو خدا اور خالق جاننا تو اسلام ہو اور اُس کو ایسا قادر مطلق اور بے انتہا

مخلوق کا خالق اور آس سب کا خدا ماننا کفر ہو۔ قسمیں یہ بات
ہمیں یہاں لکھیں۔ اے اسلام و مسیحیت میں یہ بات لکھی ہے۔
ہذا الکفر وللہ در من قال۔

گر مسلمانی ہمیں است کہ واعظ دارد
وائے گر در پس امروز بود فردائے

ہاں بلا شبہ اب ہم کو اس بات پر غور کرنا باقی ہے کہ
جس چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور جس کو ہم نے دلیل
قطعی، یعنی مشاہدہ سے واقعی بیان کیا ہے قرآن مجید یا وہ احادیث
صحیحہ جو بدرجہ یقین یا قریب بدرجہ یقین یا قریب بظن غالب
پہونچی ہیں اور کوئی نقص یا کوئی وجہ ان کے انکار کی بھی نہیں
ہے وہ تو اس کی مخالف نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ آس کی
مخالف ہوں تو دو کاسوں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا یا
اس مشاہدے کو غلط ماننا پڑے گا یا نعوذ باللہ اسلام کو غلط
تسلیم کرنا ہو گا، مگر میری دانست میں نہ قرآن اور نہ کوئی
حدیث صحیح آس کے بر خلاف ہے جس کا ہم مفصل بیان کرتے
ہیں۔

مگر آس کے بیان کرنے سے پہلے چند باتیں بیان کرنی ضرور
ہیں، کیونکہ وہی ہمارے اصول ہیں جن پر ہمارا بیان مبنی ہو گا۔
اول۔ یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ
ہمارا بیان اس لئے غلط ہے کہ مفسرین نے اس کے بر خلاف بیان
کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر انہی
اصولوں پر کی ہے جو حکماء یونان نے مقرر کیے تھے اور جن کی
غلطی ہم کو مشاہدہ سے ثابت ہوئی ہے۔

دوسرے۔ یہ کہ الفاظ قرآن مجید کے وہی معنی لیں گے
جو ان پڑھ اہل عرب ان کے معنی حقیقی یا مجازی موافق اپنی بول چال

کے سمجھتے تھے ، نہ وہ معنی کہ کسی علم کے عالموں نے بموجب اپنی اصطلاح کے قرار دے دیں ، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ ”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“

تیسرے ۔ یہ کہ قرآن مجید بلسان قوم عرب نازل ہوا ہے ۔ زبان اہل عرب ، بلکہ تمام دنیا کی قوموں کی زبان انہی الفاظ پر محدود ہے جن سے وہ اپنے مافی الضمیر کو تعبیر کرتے ہیں اور انسان کے خیال میں یا دل میں بھی وہی چیزیں آ سکتی ہیں جن کو وہ حواس خمسہ ظاہری و باطنی سے جان سکتا ہے ۔ پس جس چیز کو یا اس کی مثل کو ہم نے نہ کبھی دیکھا ہو نہ چھوا ہو نہ چکھا ہو نہ سونگھا ہو اور نہ ہمارے کان کی قوت سامع نے اس کا حس کیا اور نہ ہمارے خیال میں آئی ہو اس کا بیان کسی زبان کے الفاظ سے نہیں ہو سکتا ۔ اس کے بیان سے انسان جب کہ وہ کسی قوم کی زبان میں تکلم کرے یقیناً عاجز ہے اور خداوند پاک بھی ایسے لفظ کو استعمال نہیں فرما سکتا جس کے سمجھنے سے وہی قوم عاجز ہو جس کے سمجھانے کے لئے وہ لفظ بولا گیا ہو ۔ خدا کی ماہیت ذات ہم کسی لفظ سے بیان نہیں کر سکتے اور نہ خدا ہم کو اپنی ماہیت ذات عربی زبان کے یا اور کسی زبان کے لفظوں میں بتا سکتا ہے ، کیونکہ کسی زبان میں کوئی لفظ اس کی اصلیت پر مطلع کرنے کے لئے نہیں ہے ۔

اسی طرح جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہ ہمارے دل میں آ سکتی ہیں نہ ہمارے خیال میں آن کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ کسی زبان میں نہیں ہوتا اور جب کہ کوئی شخص اور وہ بھی جو ان چیزوں کو جانتا ہے کسی قوم کی زبان میں ان کو بیان نہیں کر سکتا تو ایسا طرز کلام کام میں لاتا ہے جس سے نتیجہ وہی حاصل ہو جاوے جو اس وقت حاصل ہوتا اگر اس مطلب

کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ کسی قوم کی زبان میں ہوتا ۔
 اس کی مثال یہ سمجھو کہ قرآن مجید میں خدا کی نسبت
 ہاتھ کا ، پاؤں کا ، منہ کا لفظ آیا ہے یہ نینوں لفظ انسان کی
 زبان میں ایک خاص شے کی تعبیر کرنے کے لئے ہیں ، مگر چونکہ
 خدا کی ذات ہمارے ادراک سے خارج ہے تو ہرگز ان لفظوں
 کے وہ معنی ہم نہیں لے سکتے جو ید اور ساق اور وجہ کے لیتے
 ہیں ، بلکہ ان لفظوں کے مفہوم سے ہم ناواقف ہیں ، البتہ ان لفظوں
 سے وہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں جو اس وقت حاصل ہوتا اگر خدا
 کی ذات کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ ہوتے ۔

پس جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ
 سے ہر مقام پر وہی معنی لیں گے اور وہی حقیقت سمجھیں گے
 جو عرب کی زبان میں ان کے لئے معنی ہیں ۔ یہ ان کی محض غلطی
 ہے ، بلکہ الفاظ مستعملہ قرآن مجید کے محل کو دیکھنا چاہئے کہ
 اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے ادراک کے محدود احاطہ میں
 داخل ہے تو بلا شبہ اس کے ہم وہی معنی لیں گے جو زبان
 عرب میں حقیقتاً یا مجازاً موافق محاورہ زبان عرب کے اُس کے لئے ہیں
 اور اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے ادراک سے باہر ہے تو ہم
 اس لفظ کے حقیقتاً وہ معنی نہیں سمجھنے کے جو انسان کی زبان
 میں ہیں ، بلکہ ہم اس سے صرف اس نتیجہ کو حاصل کریں گے
 جو نتیجہ ہم کو اس وقت حاصل ہوتا اگر اس حقیقت کی تعبیر
 کے لئے کوئی لفظ ہوتا ۔ ہذا ما الہم منی ربی و الحمد للہ
 علی ذالک و صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ اجمعین ۔

چوتھے ۔ یہ کہ قرآن مجید اگرچہ خالق کل کائنات کا
 کلام ہے ، مگر جو کہ وہ بطریق اعجاز انسان کی زبان میں بولا
 گیا ہے ، اس لئے اس کے معنی اور مراد لینے میں فصاحت اور بلاغت

کے لحاظ سے وہی امور اس کے لوازم میں شمار کئے جاویں گے جو ایک اعلیٰ درجہ کی زبان عرب میں معتبر ہوں نہ اور کچھ۔ پس جس طرح کہ فصیح و بلیغ انسان آپس میں بول چال کرتے ہیں اور جو طرز آن کی بول چال کا ہوتا ہے اسی کا لحاظ قرآن مجید میں بھی ہمیشہ رکھنا چاہئے۔

ان اصول اربع کے سمجھنے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ عربی زبان میں سماء کا لفظ کن کن معنوں میں آیا ہے اور ان پڑھ عرب کس چیز کو اس اسم کا مسمیٰ سمجھتے تھے۔

قاموس میں جو لغت زبان عرب کی کتاب ہے صرف اتنا لکھا ہے کہ ”السماء معروف“ یعنی آسمان وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو سب آسمان جانتے تھے یا جانتے ہیں؟ بجز اس نیلی یا سبز چیز کے جو ہم کو دکھلائی دیتی ہے اور کسی چیز کو کوئی شخص (بشرطیکہ وہ مولوی نہ ہو) نہ آسمان جانتا تھا نہ آسمان جانتا ہے۔ یہی نیلی یا سبز چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے سماء کا مسمیٰ سمجھا جاتا ہے۔

اس مقام پر میں نے شرط مذکور بے فائدہ لگائی، کیونکہ اگلے بزرگوں اور عالموں کے نزدیک بھی سماء کا مسمیٰ یہی نیلی یا سبز چیز تھی۔

ایک بزرگ نے ابی حاتم کی روایت بسند قاسم ابن بزہ ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ”قال لیست السماء مرعبہ لکنہا مقبوبة۔ یروا ہا الناس خضرًا“ یعنی آسمان مربع نہیں ہے مگر قبہ بنایا گیا ہے دیکھتے ہیں اس کو لوگ سبز“

پھر دوسری روایت ثعلبی کی بسند ضحاک پیش کی ہے تفسیر ”کوفہ قاف میں“ ”انہ جبل محیط بالارض من زمرد خضرًا“

خَضِرَةُ السَّيِّءِ مَنَّهُ، یعنی قاف پہاڑ ہے محیط ساتھ زمین کے زمرد سبزی آسمان کی اسی سے ہے۔

پھر تیسری روایت ابوالجوزا کی بسند ابن عباس پیش کی ہے کہ ’وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَافُ جَبَلٍ مِّنْ زَمْرَدٍ خَضِرَاءَ مَحِيَّةٍ بِأَلْعَالِمِ فَخَضِرَةُ السَّيِّءِ مَنَّهُمَا‘ یعنی قاف ایک پہاڑ ہے زمرد سبز کا، محیط ہے ساتھ عالم کے پس سبزی آسمان کی اُس سے ہے۔

اگرچہ ہم ان روایتوں کو نہیں مانتے اور ضعیف، بلکہ موضوع سمجھتے ہیں، مگر اتنی بات ان سے ضرور پائی جاتی ہے کہ اگر زمانے کے لوگ لفظ سماء کا مسمیٰ اسی چیز کو جو نیلی نیلی یا سبز سبز دکھائی دیتی ہے سمجھتے تھے۔

خدا تعالیٰ نے بھی آسمان کے ہم کو یہی معنی بتائے ہیں، بلکہ اس طرح بتاتا ہے کہ یہ آسمان ہے اس کو دیکھو۔

سورہ ہل اتاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّيِّءِ كَيْفَ رُفِعَتْ“ یعنی ”پھر کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسا بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے“ پس خدا اسی چیز کے دیکھنے کو جو اونچی اور نیلی ہم کو دکھائی دیتی ہے فرماتا ہے اور اسی کا نام سماء لیتا ہے۔

پھر سورہ نحل آیت ۸۱ میں فرمایا ہے ”الْمِ يَرَوَالِي الْطَيْرِ مَسَخَرَاتٍ فِي جُودِ السَّيِّءِ“ یعنی کیا نہیں دیکھتے اڑنے والے جانوروں کو کہ فرمانبردار کئے گئے ہیں آسمان کی وسعت میں“ پس ہم

سی نیلی نیلی چیز کی وسعت میں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں جس کا نام ہم کو خدا نے سماء بتایا ہے ۔

پھر سورہ روم آیت ۷۴ میں فرمایا ہے ”اللّٰهُ الَّذِیْ یَرْسِلُ لِرَیَاحٍ فَتُثَبِّثُ بِہِمْ سَحَابًا فِیْہِمْ سَطَطَہٗ فِی السَّمَاءِ یَعْنِی اللّٰہُ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو پھر اٹھاتی ہیں بادلوں کو پھر پھیلاتا ہے اُس کو آسمان میں“ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نیلی نیلی چیز میں ہوا چلتی ہے اور اس میں بادل اٹھتے ہیں اور اسی میں پھیلتے ہیں اور اسی نیلی نیلی چیز کا نام خدا نے ہم کو سماء بتلایا ہے ۔

پھر سورہ سباء آیت ۹ میں فرمایا ہے ”اَفَلَمْ یَرَوْا اِلٰی مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمۡ وَمَا خَلْفَہُمۡ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ اَنْ نَّشَآءَ نَخْصِفَ بِہُمُ الْاَرْضِ اَوْ نَسْقِطَ عَلَیْہِمۡ کَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ“ یعنی کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین سے ۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیویں یا ان پر آسمان سے ٹکڑا ڈال دیں ۔ پس ہمارے چاروں طرف یہی نیلی چیز ہے جو ہم کو دکھلائی دیتی ہے اور جس طرح کہ ہم کو زمین میں دھنس جانے کا خیال آتا ہے اسی طرح اس نیلی نیلی چیز کے اوپر سے ٹوٹ پڑنے کا خیال ہوتا ہے اور اسی نیلی چیز کا نام خدا نے سماء بتایا ہے ۔

پھر سورہ ق آیت ۶ میں فرماتا ہے ۔ ”اَفَلَمْ یَنْظُرُوْا اِلٰی

السَّمَاءِ فَوْقَہُمْ ۔ یعنی کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو اپنے

اوپر ” پس یہی نیلی چیز ہم کو اوپر دکھائی دیتی ہے اور ا کا نام خدا تعالیٰ نے ہم کو سماء بتلایا ہے ۔

پھر سورہ حج آیت ۶۴ میں فرمایا ہے ”وَيَمْسُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ يُعْنَى تَهَام رَکھتا ہے آسمان کو زمین گرنے سے ” پس وہ کیا چیز ہے جو ہم کو زمین پر گرنے سے تھ رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔ یہی نیلی چیز ہے جس کا نام خدا نے ہم کو آسمان بتلایا ہے ۔

پس لفظ سماء جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ تو اسی چیز پر بولا گیا ہے جس کو اہل عرب سماء سمجھتے تھے ۔ ہمارے شفیق جب چاہے ہیں کہ سماء کے معنی کچھ اور بدل دیں تو وہ نہایت خفگی سے فرما۔

ہیں کہ ” یہ نیلی چھت چنبری او ہن من بیت الکینوت مش ہوا و د خان کے کیا سماء منصوبہ قرآن یہی ہے اور اس کی نسبت قرآن میں وارد ہوا ہے اَعَنْتُمْ اَشْدَّ خَلْقًا اَمْ السَّمَاءُ بَنِي هَارِفٍ سَمَّكَهَا و السَّمَاءُ بَنِي نَاهَا بَا يَد ۔ وہ یہی آسمان ہے جس کی نسبت فرمایا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زِينًا ه لِّلْمُنَظَّرِينَ ۔ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۔ اِنَّ زِينَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ اِلَى الْمَلَأِ الْاَعْلَى ۔ وَ مِنْ اَيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ بَا مَرَه ۔ کیا یہ منجملہ اُن کئی کے ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ

کیا اسی کی نسبت ہے یَمْسُکُ السَّمَاءُ اَنْ تَقَعَ عَلٰی الْاَرْضِ - و یوم
 تَشَقُّقِ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ - یوم تَمُورِ السَّمَاءِ مَوْرًا - یوم
 تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِینٍ - اسی کی نسبت فرمایا ہے تَبَارَکَ
 الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا
 مُنِیرًا - یہی ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے : وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ
 فَهِيَ یَوْمَئِذٍ وَاهِیةٌ وَ الْمَلِکُ عَلٰی اَرْجَائِهَا - یوم
 تَکُونُ السَّمَاءُ کَالْمُهْلِ - یومًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبًا
 نِ السَّمَاءِ مُنْفَطِرٍ بِهِ - اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ - وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ
 فَكَانَتْ ابْوَابًا - اِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ - اِذَا السَّمَاءُ
 اِنْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ اُنْشَقَّتْ - وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ -
 وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ -

مگر ہم ادب سے کہتے ہیں کہ حضرت خفا ہونے کی کوئی
 بات نہیں ہے، فرمایا تو اسی کی نسبت ہے، کیونکہ یہ سب باتیں
 بقول آپ کے سماء کی نسبت ہیں اور اسی نیلی نیلی سبز سبز چیز کو
 اہل عرب سماء جانتے تھے، پھر بھلا ہم پر خفگی کیا ہے۔ اگر خفا
 ہونا ہے تو خدا پر خفا ہو جائے کہ اُس نے اس نیلی چہت چنبری
 او هن من بیت العنکبوت پر کیوں ان صفتوں

کا اطلاق کیا جو اس پر صادق نہیں آتیں یا اسی چیز کو ایسے ماننے جس پر یہ صفتیں صادق آ جاویں یا ہمارے ساتھ ہو جائے اور ایسے معنی اختیار کیجئے کہ خدا پر سے نعوذ بیا اللہ کذب الزام اٹھے ۔

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب
بازی چرخ ازیں یک دوسہ کارے بکند

ایک ہمارے شفیق نے نہایت خوشی سے ہم کو الزام دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ”لا وجود السماء جسمانیاً“ اور اگر یہی سبب چنبری مصداق آیات ہو تو اس کا ہی تو جسم ہے پھر خود تمہارے اقرار سے تمہارا قول غلط ثابت ہو گیا ۔

بلاشبہ یہ الزام ہم پر بہت بڑا الزام ہے جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں مگر جناب آسمانوں کی ایسی جسمانیت ماننے میں ہم کو کچھ عذر نہیں ، ہم تو اس جسمانیت کے منکر ہیں جس کو حکماء یونان نے قرار دیا ہے اور جس کی تقلید علماء اسلام نے کی ہے گو کہ بسبب کسی خاص وجہ کے ان کی ایک آدھ بات سے اختلاف بھی کیا ہو ۔

جناب مولوی محمد علی صاحب نے اپنے رسالہ میں جو ہم گمراہوں کی ہدایت کے لئے لکھا ہے ارقام فرمایا ہے کہ ”ہمارا اعتقاد نسبت آسمانوں کے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے ان کو بنایا ہے اور ہمارے اوپر ہیں اور خلقت ان کی ہماری خلقت سے محکم تر اور شدید اور وہ بے ستون محض قدرت کاملہ سے مرفوع ہیں اور شمس و قمر و نجوم کے مغایر اور شمس و قمر و نجوم ان میں ہیں اور قابل انشقاق اور انقطاع ہیں ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے منکر کو منکر آیات قرآن سمجھتے ہیں ۔

کسی کو منکر آیات کہہ دینا تو بہت آسان بات ہے ۔ ہر
 فص ایک آیت کے کوئی معنی اپنے نزدیک ٹھہرا کر دوسرے
 و کہہ سکتا ہے کہ اس کے معنی آگے نہ ماننے والے کو ہم
 کر آیت قرآن سمجھتے ہیں جیسے مثلاً مفسرین کے دو فرقوں
 ں سے ایک اس بات کا قائل ہے کہ آسمان سقف مسطح ہے اور
 ں کے ستون کوہ قاف پر رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا اس بات کا
 ل ہے کہ آسمان مثل مرغی کے انڈے کے گول ہے ۔ پس اس
 رت میں جو فرقہ اس کے مسطح ہونے کا قائل ہے وہ کہہ
 کتا ہے کہ جو شخص آسمان کو مثل انڈے کے اعتقاد کرے وہ
 کر قرآن ہے اور جو اس کو انڈے کے مثل کہتے ہیں وہ کہہ
 کتے ہیں کہ جو شخص آسمان کو مسطح کہے وہ منکر قرآن ہے ،
 الانکہ یہ دونوں مخالف فرقے اب تک مسلمان مفسروں میں شمار
 وئے ہیں اور ان کے مذاہب بطور تحقیق و اختلاف آراء بڑی
 ی تقسیموں میں نقل کئے جاتے ہیں ۔ پس مولوی محمد علی صاحب
 کے قواعد کے موافق ان میں سے بھی ایک تو ضرور منکر قرآن
 ہوگا مگر اس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ، بلکہ اپنا ہی کچھ
 نصان ہے ۔

مگر جو کچھ مولوی صاحب نے فرمایا ہے اگرچہ وہ کسی قدر
 رمیم کے قابل ہے مگر ہم کو اس سے انکار بھی نہیں ۔ بیشک آسمان
 یسی چیزیں ہیں کہ خدا نے ان کو بنایا ہے ۔ ان پر کیا موقوف
 ہے ، تمام چیزوں کا ، یہاں تک کہ جناب مولوی صاحب کا بھی
 بنانے والا خدا ہی ہے دوسرا کوئی نہیں ۔ بے شک وہ ہمارے اوپر
 ہیں مگر یہاں ذرا غلطی ہے ، کیونکہ وہ ہمارے پاؤں تلے بھی
 ہیں ۔ بیشک وہ ہماری خلقت سے محکم تر اور شدید ہیں ، لیکن اگر
 لفظ محکم او ، شدید سے یہ سمجھا جاوے کہ جیسے کچی مٹی کی

دیوار اور ایک ریختہ کی یا اژدھات کی دیوار یا جیسے ایک مٹی پڑی ہوئی چھت اور ریختہ کی ڈاٹ لگی ہوئی تو اس سے ہمکو معاف رکھیں ، کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے آن لفظوں کا یہ مطلب نہیں ہے ۔ بیشک وہ بے ستون محض قدرت کاملہ سے مرفوع ہیں ، یہاں صرف اتنی بات ہے کہ جناب مولوی صاحب کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ قدرت کاملہ کس ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے، مگر ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ عالم اسباب میں وہ قدرت اس قوت کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے جس کو ہم جذب کہتے ہیں اور مولوی صاحب کے کلام میں شاید لفظ ”مرفوع ہیں“ کی جگہ یوں ہونا چاہئے کہ ہر ایک کی نسبت مرفوع دکھائی دیتے ہیں ۔ اس سے بھی ہم کو کچھ انکار نہیں کہ وہ شمس و قمر و نجوم کے مغایر ہیں کہ ان پر بھی بوجہ ان کے مرنفع ہونے کے اطلاق ہو سکتا ہے ، مگر یہ جو مولوی صاحب نے فرمایا کہ شمس و قمر و نجوم ان میں ہیں یہ گول گول بات ہے ۔ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ شمس و قمر و نجوم ان میں اس طرح ہیں جیسے پانی میں مچھلی یا ہوا میں کبوتر تو تو ہم بدل تسلیم کرتے ہیں اور اگر ان کے ان میں ہونے سے اس طرح کا ہونا مراد ہے جیسے تختہ میں کیل یا انگوٹھی میں نگینہ تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ، کیونکہ ہمارے نزدیک خدا کے کلام کا یہ مطلب نہیں ہے ۔

پھر جناب ممدوح ارقام فرماتے ہیں کہ وہ قابل انشقاق و انفطار کے ہیں ۔ ان لفظوں میں جو مولوی صاحب نے فرمائے ہیں قرآن مجید کی بخوبی مطابقت نہیں ہوتی ۔ اگر یوں فرماتے کہ ان پر انشقاق اور انفطار کا اطلاق ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا مگر خیر بلحاظ ادب جناب مولوی صاحب کے ہم اسی کو تسلیم کر لیں گے ۔

اب ہم کو یقین ہے کہ جناب مولوی صاحب ہم سے خوش ہو جاویں گے اور اب ہم کو اور ہمارے مسلمان دوستوں کو بے فائدہ ملحد و مرتد اور منکر قرآن اور بے دین نہ فرماویں گے ، کیونکہ ہمارا اس میں کچھ نقصان نہیں اور مفت میں جناب مولوی صاحب کی زبان گندی ہوتی ہے ، مگر ایک جگہ مولوی صاحب نے ہم لوگوں کی بات کو مجذوبانہ بڑ لکھا ہے ۔ پس ان کا ہم نہایت شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو تکلیفات شرعیہ سے بری کیا ہے ، مگر پھر نہ معلوم کہ کیوں ملحد و مرتد و بے دین قرار دیتے ہیں مگر باتیں تو مولوی صاحب کی بھی ایسی ہیں کہ ایک کو دوسری سے مناسبت نہیں ۔ خدا رحم کرے ۔

اب یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجید میں سماء کے لفظ کا اطلاق بمعنی آسمان اسی نیلی چنبری چھت پر آیا ہے ، خواہ وہ اوہن من بیت العنکبوت ہو ، خواہ اشد من سقف الیحدید ۔

دوسرے معنوں میں سماء کا اطلاق قرآن مجید میں بادلوں پر آیا ہے ۔ بیسیوں جگہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے کہ انزل من السماء ماء یعنی اتارا آسمان سے یعنی بادل سے پانی اور کچھ شک نہیں کہ بادل سے مینہ برستا ہے اور اس جگہ سماء کا لفظ بادل یعنی ابر پر بولا گیا ہے مگر ہمارے شفیق فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے معنی بدل دیں گے اور کہیں گے کہ اس سے من جانب السماء مراد ہے ، مگر میں نہیں سمجھتا کہ سورہ ہود کی ۵۴ ۔ آیت کی نسبت کیا فرماویں گے جہاں خدا نے فرمایا ہے ” یروسل السماء علیکم مدراراً یعنی بھیج دے گا آسمان کو یعنی ابر کو تم پر برسنے والا “ ۔ پھر ۴۶ ۔ آیت میں فرمایا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء ابلعی یعنی اور کہا گیا اے

زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان یعنی ابر تھم جا ۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے : اقلعت السماء بعقد ما مطرت اذا امسکت یعنی عرب کے محاورہ میں کہا جاتا ہے اقلعت السماء جب کہ برس کر تھم جاتا ہے ۔ پس اب کون شخص اس بات پر شبہ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سماء کے لفظ کا ابر و بادل پر بھی اطلاق ہوا ہے ۔

تیسرے جس چیز میں کواکب پھرتے ہیں اس پر لفظ فلک کا بھی اطلاق آیا ہے ۔ سورہ انبیا آیت ۳۴ میں خدا فرماتا ہے ”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ یعنی اور وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو ہر ایک بیچ آسمان کے تیرتے ہیں ۔“

پھر سورہ یس آیت ۴۰ میں فرمایا ”لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ یعنی سورج کے لئے لائق نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات پہلے ہو سکتی ہے دن سے اور سب ستارے آسمان میں چلتے ہیں ،“ اور اہل علم تو آسمان کی جگہ فلک ہی کا لفظ بولتے ہیں جیسے فلک قمر وغیرہ اور فلک کسی ایسے مجسم کو نہیں کہتے جیسے یونانیوں کا آسمان ۔

چوتھے سموات کی جگہ طرایق کا لفظ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ پس ان دونوں لفظوں سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ سماء اور فلک اور سموات اور طرایق مرادف ہیں ، بلکہ صرف

استدلال اس قدر کہ سماء و سموات کی جگہ ان لفظوں کے بولنے سے پایا جاتا ہے کہ آسمان کا ایسا جسم جیسا کہ یونانیوں اور ان کی تقلید سے علماء اسلام نے تسلیم کیا ہے ویسا جسم ان کا نہیں ہے ۔

جناب مولوی محمد علی صاحب نے یا تو ہمارا مطلب نہیں سمجھا یا ہمارا بیان ایسا ناقص ہے کہ عالموں کی سمجھ میں نہیں آتا ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ستارے حرکت کرنے والے اجسام ہیں ، پس ضرور ہے کہ مدار ان کا طویل و عریض و عمیق ہو ۔ جب یہ امر سمجھ ہو چکا تو بعد مدار حرکت سیارگان ان لوگوں کی رائے پر جن کے نزدیک خلا محال ہے ، بلا شک و شبہ جسم ہی ہو گا ، خواہ جسم لطیف مثل پانی و ہوا کے ہو ، خواہ کثیف شفاف ایسا جو مانع سیر نہ ہو اور جو لوگ خلا کے امکان کے قائل ہیں ان کے نزدیک ممکن ہے کہ بعد مجرد ہو یا بعد مجسم ۔

خدا مولوی صاحب کا بھلا کرے ! ہم تو اسی مدار کو جس کا ابھی ذکر کیا سماء و سبع سموات مانتے ہیں اور صرف یونانی حکیموں کے آسمان مجسم سے انکار کرتے ہیں نہ ایسے مدار سے جس کا جناب مولوی صاحب نے ذکر کیا اور اس بات کا کچھ خیال بھی نہیں کرے کہ خلا محال ہے یا ممکن ، کیونکہ اسکے محال یا ممکن ہونے پر اب تک کوئی دلیل قطعی معلوم نہیں ہوئی ہے بلکہ بحالت امکان خلا بھی ہم اس مدار کو مخلوق ، بلکہ ذی العباد ثلاثہ تسلیم کریں گے صرف ہم میں اور جناب مولوی صاحب میں اتنا فرق ہے کہ شاید جناب مدوح خلا کو غیر مخلوق مانتے ہیں ، اگر وہ ممکن ہو ، مگر ہم خلا کو بھی مخلوق مانتے ہیں اور خدا کو سب چیز کا ، یہاں تک کہ خلا کا بھی خالق جانتے ہیں ۔

تعجب ہے کہ ہم برابر اور اپنی ہر ایک تحریر کے شروع میں

کہتے آتے ہیں کہ ہم اس جسمانیت آسمانوں کے منکر ہیں جو یونانی حکیموں نے تسلیم کی ہے اور جس کو علماء اسلام نے یونانیوں کی تقلید کر کر بہ تبدیل قلیل تسلیم کیا ہے اور جزو مذہب قرار دیا ہے ۔

ہم علماء اسلام کی ان لغو باتوں سے انکار کرتے ہیں جن میں انہوں نے یونانیوں کی تقلید سے اور موضوع روایتیں سن کر آسمان کو ایسا جسم مانا ہے جو ہم میں اور اوپر کی مخلوق میں آڑ ہے اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے ۔ دیکھو تفسیر کبیر میں یوم تشفی السّماء بالغمام کی تفسیر میں کیا لغو روایتیں لکھی ہیں ۔ ایک روایت لکھی ہے کہ انبیا کے وقت میں کونے کتروں میں سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے ۔ آسمان بدستور چوڑے رہتے تھے ، مگر جب آسمان پھٹ جاوے گا تو زمین میں اور فرشتوں میں کوئی حائل نہیں رہنے کا ، پس فرشتے زمین پر اتر آویں گے ۔

دوسرا قول لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر تو فرشتے رہتے ہیں مگر جب وہ پھٹ جاوے گا تو خوا غواہ ان کو نیچے اترنا پڑے گا ۔ بقول شخیصے کہ جب اڈا ہی نہ رہے گا تو بیٹھیں گے کاہے پر ۔ پھر حضرت ابن عباس کی طرف روایت کو منسوب کیا ہے اور ساتوں آسمانوں کا پھٹنا اور وہاں کے فرشتوں کا زمین پر آنا بیان کیا ہے ۔ پھر اس فکر میں پڑے ہیں کہ زمین پر سب وہ سمائیں گے کیوں کر ۔ پھر اس کے لئے ایک روایت گھڑی ہے ۔

پھر حضرت مقاتل کی نسبت ایک روایت گھڑی ہے اور اس میں تو قیامت ہی کر دی ہے ۔ اس میں لکھا ہے کہ اول دنیا کا آسمان پھٹے گا اور اس آسمان پر جو رہتے ہیں وہ آتیں گے اور وہ تمام دنیا کے سکان سے زیادہ ہوں گے ۔ پھر اسی طرح ایک ایک

آسمان پھٹتا جاوے گا۔ اخیر کو کروبی اور فرشتگان حمتلہ العرش اتریں گے اور پھر سب سے اخیر خدا تعالیٰ رب العرش العظیم اتریں گے، کیونکہ تو وہ سب سے اوپر تھے، جب سب آسمان پھٹ لئے تب جناب باری کو اترنے کا رستہ ملا۔ نعوذ باللہ من هذا الا باطیل۔ اگر در حقیقت مذہب اسلام یہی ہو تو اس سے دیو اور پری کے قصے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ جناب مولوی صاحب قبلہ آپ جو ان لغویات کی تائید کرتے ہیں یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں، بلکہ کمال بد خواہی ہے اور جھوٹی باتوں سے اسلام کا بدنام کرنا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جوں جوں ترقی حکمت شہودیدہ اور علوم یفینیہ کی ہوگی لوگ اسلام سے پھرتے جاویں گے اور اسلام کو آپ لوگوں کی بدولت لغو سمجھیں گے۔ اس اور سب کا گناہ مولوی صاحبوں کی گردن پر ہو گا۔ اسلام کی دوستی یہ ہے کہ نہ ضحاک کی رعایت کیجئے نہ مقاتل کی، صرف اسلام پر عاشق رہئے اور جس قدر غلط روایتیں اور غلط رائیں اسلام میں مل گئی ہیں مجو در حقیقت اسلام کی نہیں ہیں، ان کو طرح اس نکال ڈالئے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی اور اسلام کی روشنی دھریہ ولا مذہب و حکیم پیر و حکمت قدیم و پبرو حکمت جدید سب کو ایسی طرح پر سکھائیے کہ سب دنگ ہو جاویں۔ قلم ہاتھ میں لے کر بے سود باتوں سے کاغذ کو سیاہ کر دینا اور تفسیر القول بما لا یرضی قابلہ کر کے لوگوں کو کافر و ملحد و مرتد کہنا کچھ دینداری کی بات نہیں ہے؛ البتہ جاہلوں میں بیٹھ کر شیخی کرنے کو اور بڑے پکے دیندار کہلانے کو تو بہت عمدہ ہے۔ ہم کیوں پیروی کریں ان علماء کے قول کی جن کا قول خلاف واقع ثابت ہوا ہے اور کیوں پیروی کریں اس تفسیر کی جس سے تمام قرآن

نعوذ با اللہ غلط اور خلاف واقع معلوم ہوتا ہے۔ ہم کسی مفسر اور کسی عالم پر ایمان نہیں لائے جو ان کی بات کی پیچ کریں۔ ہم تو خدا پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اس کے عاشق ہیں۔ پس جو شخص یا جو قول ایسا ہے جس سے ان میں نقص لازم آتا ہے تو اس کے دشمن ہیں۔ پس نہایت مناسب ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہو جیئے مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ دوست کے دشمن ہوتے ہو اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ دوست کا دشمن کون ہوتا ہے۔

پانچویں۔ ساء کا اطلاق شے مرتفع پر بھی آتا ہے۔ ہم نے اپنے اس قول کی تائید میں امام فخر الدین رازی کا قول نقل کیا تھا کہ الساء عبارة عن كل ما ارتفع اور جناب مولوی محمد علی صاحب نے یہ قول امام صاحب کا بھی نقل فرمایا ہے کہ ”ان الساء انما سميت ساء لسموها فكل ما ساء فهو ساء فما نزل الباء من السحاب فقد نزل من الساء۔ یعنی آسمان کا نام ساء اسی سبب سے رکھا گیا ہے کہ وہ بلند ہے۔ پس جو چیز کہ تجھ سے بلند ہے وہ آسمان ہے۔ پس جب نازل ہوا مینہ بادل سے تو برسا ساء سے۔“

مگر جناب مولوی صاحب ممدوح فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی علماء لغت میں سے نہیں ہیں ان کا قول بیان معانی لغت اور دیگر علوم عربیہ میں معتمد نہیں۔

پھر ارقام فرماتے ہیں کہ امام رازی نے یہ بات بطریق قیاس فی اللغته کے فرمائی اور چونکہ قیاس فی اللغته مقبول نہیں ہے، پس یہ قول بھی ان کا مقبول نہیں ہو سکتا۔

خیر ہم کو اس سے تو بحث نہیں ہے کہ امام فخر الدین رازی

کو عنوم عربیہ کی لیاقت تھی یا نہیں۔ اگر لیاقت تھی تو بھی دل ماشاد اور اگر نہ تھی تو جو کچھ مولوی صاحب نے ان کے حق میں فرمایا ہماری طرف سے بھی بیش باد، مگر اس قدر تو شاید جناب مولوی صاحب بھی تسلیم فرماتے ہوں گے کہ بطور استعارہ کے مرتفع چیزوں پر سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پس اس قدر ہم بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھی سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

یہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہر جگہ سماء اور سموات کے معنی اوپر کے یا اوپر کی چیزوں کے لو؛ ہم تو خود سماء کا اطلاق متعدد چیزوں پر اس لئے ثابت کرتے ہیں کہ ان میں سے جون سی چیز مقتضائے مقام ہو اور سیاق و سباق عبارت سے پائی جاوے وہ مراد لی جاوے نہ کہ یونانیوں کی تقلید سے ہر جگہ وہی فرضی غیر واقعی جسم مراد لیا جاوے جو محض غلط و خلاف واقع ہے۔

ہم کو نہ مولوی محمد علی صاحب کا اور نہ اور کسی تحریر کا جواب لکھنا مقصود ہے۔ اس مقام پر اتفاقیہ چند باتیں تقریر کے پھیر میں آگئیں۔ پس ہم نے ان کی بہت سی بیجا اور اور غیر صحیح باتوں سے جو تعرض نہیں کیا تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان کو تسلیم کیا ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ بے فائدہ اوقات ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔

اب ہم آئندہ بیان کریں گے جو کچھ ہم نے بیان کیا کوئی آیت قرآن مجید کی اس کے برخلاف نہیں ہے۔

اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ سماء کے لفظ کا کن کن معنوں میں اطلاق ہوا ہے اب ہم قرآن مجید کی جملہ آیتوں پر

سماء سے متعلق ہیں نظر کرتے ہیں اور ان سب کو قسم وار بیان کر کر ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں انہیں معنوں میں سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے نہ ایسے جسم محکم و صلب شفاف بلورین پر جیسا کہ یونانی حکیموں نے خیال کیا ہے اور جن کی تقلید علماء اسلام نے کی ہے۔

قسم اول

وہ آئین جن میں لفظ سماء کا بادلوں پر اطلاق ہوا ہے۔

۱۔ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ الانعام

آیت ۶۔

(ترجمہ)۔ اور بھیجا ہم نے بادل کو آن پر دڑیڑے سے برستا۔

۲ و ۳۔ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ ہود

آیت ۵۴۔ نوح آیت ۱۰۔

(ترجمہ) بھیجا بادل تم پر دڑیڑے سے برستا۔ سورہ ہود

میں جو آیت ہے اس کے ترجمہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سماء کا ترجمہ ابر کیا ہے اور باقی دو جگہ مینہ۔

۴۔ ۱۴۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ البقرہ آیت ۲۰۔

الانعام آیت ۹۹۔ الرعد آیت ۱۸۔ ابراہیم آیت ۳۷۔

النحل آیت ۱۰ و ۶۔ طہ آیت ۵۵۔ الحج آیت ۶۲۔

المومنون آیت ۱۸۔ الملائکہ آیت ۲۵۔ الزمر آیت ۲۲۔

(ترجمہ) آتارا بادل سے پانی۔

۱۵۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ - الزخرف

آیت ۱۰۔

(ترجمہ) اور جس نے آتارا بادل سے پانی اندازہ سے۔

۱۶۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا - الفرقان

آیت ۵۔

(ترجمہ) اور اتارا ہم نے بادل سے پانی پاک کرنے والا

۱۷۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا - ق

آیت ۹۔

(ترجمہ) اور آتارا ہم نے پانی بادل سے برکت والا۔

۱۸۔ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ الْبَقَرَةِ

آیت ۱۵۹۔

(ترجمہ) اور وہ جو اتارا اللہ نے بادل سے پانی۔

۱۹۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً - الانفال

آیت ۱۱۔

(ترجمہ) اور اتارتا ہے تم پر بادل سے پانی۔

۲۰۔ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ - يونس

آیت ۲۵۔ الكهف آیت ۴۳۔

(ترجمہ) مانند پانی کے جس کو اتارا ہم نے بادل سے۔

۲۲۔ قَبَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً - الحج - آیت ۴۲

(ترجمہ) پھر اتارا ہم نے بادل سے پانی -

۲۳ - وَ اَنْزَلْ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً - النمل -

آیت ۶۱ -

(ترجمہ) اور اتارا تمہارے لئے بادل سے پانی -

۲۴ - وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً - لقمان -

آیت ۹ -

(ترجمہ) اور اتارا ہم نے بادل سے پانی -

۲۵ - وَ مِّنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُوفًا وَ طَمَعًا

وَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً - الروم - آیت ۴۳ -

(ترجمہ) اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھاتا ہے

تم کو بجلی ڈرانے کو اور لالچ کرنے کو اور اتارتا ہے بادل سے پانی -

۲۶ - اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ

وَ بَرْقٌ - البقرہ - آیت ۱۸ -

(ترجمہ) یا جیسے دھواں دھار مینہ برسنے کے بادل سے کہ

اُس میں اندھیری اور کڑک اور بجلی -

۲۷ - وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مِّنْ نَّزْلِ السَّمَاءِ مَاءً -

العنکبوت - آیت ۶۳ -

(ترجمہ) اور اگر تو پوچھے اُن سے کہ کس نے اتارا

بادل سے پانی -

۲۸ - وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاحِیَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا - الْجاثیہ آیت ۴ -

(ترجمہ) اور وہ جو اتارا اللہ نے بادل سے رزق یعنی مینہ پھر زندہ کیا اُس سے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد -

۲۹ - ۳۱ - مَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

یونس آیت ۳۲ - الْمَلَأْتُكَ آیت ۳ -

(ترجمہ) کون روزی دیتا ہے تم کو بادل سے اور زمین سے - آسمان کے رزق سے بادلوں سے مینہ برسنا مراد ہے -

۳۲ - وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا - الْمَوْمِنِ

آیت ۱۳ -

(ترجمہ) اور اتارا ہے تمہارے لئے بادل سے رزق ، یعنی مینہ -

۳۳ - وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - الذَّارِیَاتِ

آیت ۲۲ -

(ترجمہ) اور بادل میں ہے رزق تمہارا اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا ہے ، یعنی بادلوں میں مینہ ہوتا ہے جو رزق پیدا ہونے کا اور زمین سے تمام موعودہ برکتوں کے نکلنے کا سبب ہے -

۳۴ - فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ -

القمر آیت ۱۱ -

(ترجمہ) پھر کھول دئے ہم نے بادل کے دروازے ڈڑیڑے
کا پانی پڑنے سے ۔

۳۵۔ وَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنِّ جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ

النور آیت ۴۳۔

(ترجمہ) اور ڈالتا ہے بادل کے پہاڑوں سے جو آس میں
ہیں اولیے ۔

۳۶۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔

الطارق۔ ۱۱ و ۱۲۔

(ترجمہ) قسم ہے پھرنے والے بادل کی ، قسم ہے زمین
آگنے والے پھوٹاؤ والی کی ۔

قسم دوم

وہ آئیں جن میں لفظ سماء کا فضائے بلند محیط پر اطلاق
ہوا ہے ۔

۱۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ الذَّارِيَاتِ آیت ۷۔

(ترجمہ) قسم ہے رستوں والی اونچائی کی ۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قِيلَ
الطَّرَاقِ وَ عَلَى هَذَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَرِاقِ
الْكُوكِبِ وَمَمَرَاتِهَا ، يَعْنِي تَفْسِيرُ كَبِيرٍ فِي حُبُكٍ كَيْ
مَعْنَى طَرِاقِ كَيْ يَعْنِي رِسْتُونَ كَيْ بَتَائِي هِيں اور لکھا ہے کہ شاید
اُس سے ستاروں کے رستے اور اُن کے چلنے کی جگہیں مراد
ہیں ۔

اب اس آیت سے دو بات پر استدلال ہے۔ ایک یہ کہ آسمان ستاروں کے چلنے کی جگہ پر بولا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی ایسا جسم سخت اور صلب شفاف بلوریں نہیں ہے جیسا کہ یونانی حکیموں نے خیال کیا تھا اور جس کی تقلید علماء اسلام نے کی ہے، بلکہ اس مکان مرتفع کا جس میں اجرام یا اجسام کواکب کے دورہ کرتے ہیں سماء نام ہے۔ ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ اس مکان میں کوئی جسم لطیف جو مائع سیر کواکب نہ ہو موجود ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے موجود ہونے کے اثبات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی صحت اور صداقت ثابت کرنے کے لئے ایسے کسی وجود کے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ در صورت اس کے موجود ہونے کے کچھ دقت ہے۔

کواکب بہت سے ہیں اور ان کی راہیں بھی بہت سی اور جدا جدا ہیں اور ہر ایک مکان کے دورہ پر سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رستوں والا آسمان تو اس وقت آسمان سے کوئی خاص مکان یا کوئی خاص جسم مسلمہ حکماء یونان مراد نہیں ہو سکتا اور اس لئے اس آیت میں لفظ سماء کا بلندی پر اطلاق ہوا ہے جو مکانیت سے خالی نہیں ہے اور جس میں ہزاروں رستے کواکب کے دورہ کے ہیں۔

۲۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ - البقرة -

آیت ۲ -

(ترجمہ) وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور پیدا کیا بلندی کو تو درست کئے متعدد آسمان۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے: ثم استوى الى السماء اے
خلق بعد الارض السماء ولم يجعل بينهما زماناً
ولم يقصد شيئاً اخر بعد خلقه الارض، یعنی ثم استوى
الى السماء سے زمین کے بعد سماء کے پیدا کرنے کا استعارہ ہے
اور آن دونوں کے پیدا کرنے کے بیچ میں کچھ مدت نہیں لگی اور
نہ زمین کے پیدا کرنے کے بعد اور کسی چیز کا قصد کیا۔

اور یہ بھی تفسیر کبیر میں لکھا ہے: فان قال قائل فهل
يدل التخصيص على سبع سموات على نفس العدد الزائد
قلنا الحق ان تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفس
الزائد، یعنی کیا سات آسمانوں کی تعداد بیان کرنی اس بات کی دلیل
ہے کہ سات سے زیادہ نہیں ہیں تو ہم جواب دیں گے کہ حق یہ
ہے کہ کسی خاص عدد کا بیان کرنا اس سے زیادہ نہ ہونے پر
دلیل نہیں ہے۔

انہیں وجوہات سے ہم نے ثم استوى الى السماء کا ترجمہ اور
پیدا کیا آسمان، یعنی بلندی کو اور سبع کا ترجمہ بعوض سات کے
متعدد کیا ہے۔

علماء متقدمین کو جو یونانی ہیئت کا خیال جا ہوا تھا اس
لئے ان کو اس قسم کی آیتوں کی تفسیر میں مشکلات پیش آتی
ہیں ورنہ حقیقت میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہم بندوں
سے جو اس زمین پر بستے ہیں مخاطب ہو کر ان کے حسب حال
کلام کرتا ہے۔ جب کہ اس نے ہمارے لئے زمین اور اس کی
تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا تو جو کچھ اس نے ہم
سے اوپر پیدا کیا تھا وہ ہمارے لئے سموات ہو گئی، اس لئے اول
زمین کی چیزوں کا ذکر کیا اور پھر آسمانوں کا۔
ہم نے سماء کا ترجمہ بلندی کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے

کہ اس آیت میں سماء کے لفظ سے کوئی محل خاص یا کوئی یونانیوں والا خاص جسم مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک کسی ایک آسمان کے سات آسمان نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ وہ الگ الگ جداگانہ سات آسمان ہیں، اس لئے بجز اس کے کہ اس آیت میں لفظ سماء سے بلندی مراد لی جائے اور کوئی معنی درست نہیں ہو سکتے اور جب اس کے معنی بلندی لئے گئے تو آیت کے معنی صاف ہو گئے کہ خدا نے بلندی کو پیدا کیا اور اس میں سات یا متعدد آسمان بنائے۔

بلندی ایک فضا یا وسعت محیط ہے جو ہماری سمت الراس پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ مکانیت سے خالی نہیں، خواہ اس میں خلا ہو یا نہ ہو، مگر جب وہ فضائے مرتفع متعدد نشانوں سے منقسم ہو جاتی ہے تو اس کے ہر ہر ٹکڑے پر طبقہ یا سماء یا ارتفاع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم یونانی حکیموں کے قول کو تسلیم نہیں کرتے، مگر بطور مثال کے سمجھاتے ہیں کہ جو وسعت ان کے نزدیک زمین سے فلک قمر کے مقعر تک تھی اس کو انہوں نے تین ٹکڑوں پر منقسم کیا تھا جن کو وہ کرہ ہوا اور کرہ زمہریر اور کرہ نار سے تعبیر کرتے تھے۔ اسی طرح اس وسعت کی تقسیم سموات پر ہوتی ہے یعنی اس وسعت کے اس محل کو جہاں یہ نیلی نیلی چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے ہم آسمان کہتے ہیں اور اس محل کو بھی جہاں چاند گردش کرتا ہے یا اور ستارے عطارد و زہرہ وغیرہ گردش کرتے ہیں سماء کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب محل بہ نسبت ہمارے مرتفع ہیں۔ پس انہیں محلوں پر خدا تعالیٰ نے سموات کا اطلاق کیا ہے۔ اس بیان کی تصویر اگلی آیت سے بالکل ثابت ہوتی ہے۔

۳۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَہِیْ دُخَانٍ فَفَقَالَ لَهَا وَا

لِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
فَقَضَىٰ لَهُنَّ سَبْعَ مَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَسِيٍّ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
فصلت آیت ۱۱ و ۱۲ -

- (ترجمہ) اور پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھواں دھار ، یعنی تاریک تھی ، پھر کہا اُس کو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے خواہ نا خوشی سے - دونوں نے کہا ہم نے حکم مانا خوشی سے - پھر کر دئے سات یا متعدد آسمان دو دن میں اور ڈال دیا ہر آسمان میں اس کا کام -

جو تقریر کہ ہم نے اوپر بیان کی اُسی تقریر سے اس آیت میں بھی جو لفظ سماء اول آیا ہے اُس کے معنی بھی کسی محل خاص یا جسم خاص کے نہیں ہو سکتے -

دخان سے مفسرین نے تاریکی مراد لی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے ، اس لئے کہ بلندی میں قبل ظہور کو اکب بجز تاریکی کے جس کو دخان سے تعبیر کیا ہے اور کچھ نہیں تھا -

شاہ عبدالقادر صاحب اپنے ترجمہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ” آسمان ایک تھا دھواں سا ، اُس کو بانٹ کر سات کئے اور ہر ایک کا کارخانہ جدا ٹھہرایا “ یہ بالکل تصویر اسی بیان کی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی یہ تمام فضائے بلند ایک تھی - اُسی کو آسمان کہا ہے - جب کہ اس میں اور اور چیزیں پیدا ہوئیں اور اُس فضا کی ان چیزوں سے تقسیم ہو گئی تو اُس کے ٹکڑوں پر سموات کا اطلاق ہونے لگا -

دیکھو کرہ ہوا میں آفتاب کی نیلی شعاع منعکس ہونے سے یہ نیلی چہت ہم کو دکھائی دیتی ہے اور اُس فضا کو اپنی اُس

حد سے تقسیم کر دیتی ہے اُس محل کو ہم آسمان کہتے ہیں ۔

چاند اور عطارد وغیرہ کو اکب اپنے وجود سے اُس فضا کو تقسیم کر دیتے ہیں جیسے صفحہ کاغذ پر نقاط لگانے سے ہر حصہ محدود ہو جاتا ہے اور پھر اپنے دورہ سے جو آفتاب کے گرد کرتے ہیں ایک محل کو جو بلا شبہ مکانیت کا اُس پر اطلاق ہوتا ہے ، اُس فضا سے علیحدہ کر لیتے ہیں ، اس لئے اُن کے ہر محل کو بھی ہم آسمان کہتے ہیں ۔

م ۔ فَمَا نَزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۔ السبقہ آیت ۵۶ ۔

(ترجمہ) پھر اتارا ہم نے زیادتی کرنے والوں پر عذاب آسمان سے ، یعنی اوپر سے ۔ اُن کی نافرمانی پر ۔

۵ ۔ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۔ الا عراف آیت ۱۶۲ ۔

(ترجمہ) پھر بھیجا ہم نے اُن پر عذاب آسمان سے ، یعنی اوپر سے معاوضہ اُن کی زیادتی کا ۔

۶ ۔ اِنَّا مَنَزَلْنَاهُ عَلَىٰ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۔ العنکبوت آیت ۳۳ ۔

(ترجمہ) ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے یعنی اوپر سے بعوض اُن کی بدکاری کے ۔

۷۔ فَاَمْطَرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ - الانفال

آیت ۳۲ -

(ترجمہ) تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے -

۸۔ اِنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ - النساء

آیت ۱۵۲ -

(ترجمہ) آن پر آتار لاوے کتاب آسمان سے یعنی اوپر سے -

۹۔ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً

مِّنَ السَّمَاءِ - المائدہ - آیت ۱۱۲ -

(ترجمہ) تیرے خدا سے ہو سکتا ہے کہ آتارے ہم پر

کھانا آسمان سے یعنی اوپر سے -

۱۰۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

المائدہ آیت ۱۱۴ -

(ترجمہ) اے اللہ ہمارے پروردگار آتار ہم پر کھانا آسمان سے

یعنی اوپر سے -

۱۱۔ وَ يُرْسِلْ عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ -

کہف آیت ۳۸ -

(ترجمہ) اور بھیج دے اُس پر آفت آسمان سے -

۱۲۔ لَنَنْزِلَنَّا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا -

اسرائیل آیت ۹۷ -

(ترجمہ) البتہ ہم اتارتے اُن پر آسمان سے کوئی فرشتہ
پیغام لے کر ۔

۱۲ - اِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً ۔
الشعراء آیت ۳ ۔

(ترجمہ) اگر ہم چاہیں اتاریں اُن پر آسمان سے ایک
نشانی ۔

۱۳ - وَ مَن يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ خَرًّا مِّنَ السَّمَاءِ
الحج آیت ۳۲ ۔

(ترجمہ) اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا
آسمان سے یعنی بلندی سے ۔

۳۳ - وَ مَا اَنْزَلْنَاهُ عَلٰی قَوْمٍ مِّنْ بَعْدِهِ مِّنْ جَمْعٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَ مَا كُنَّا مِّنْزِلِيْنَ ۔ یس آیت ۲ ۔

(ترجمہ) اور نہیں اتارا ہم نے اُس کی قوم پر اُس کے بعد
کوئی لشکر آسمان سے اور ہم نہیں اتارا کرتے ۔

۳۴ - لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ۔
الاعراف آیت ۹۴ ۔

(ترجمہ) تو ہم کھول دیتے اُن پر برکتیں آسمان کی اور
زمین کی ۔

۳۵ - وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۔ الحجر آیت ۱۴

(ترجمہ) اور اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازہ آسمان سے ۔

۳۶۔ لَا تَفْتَحْ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ - الاعراف آیت ۳۸ -

(ترجمہ) کبھی نہ کھلیں گے اُن پر دروازے آسمان کے -

۷۶۔ يَذُرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ السَّجْدَةِ آیت ۴۰۔

(ترجمہ) تدبیر سے اُتارتا ہے کام کو آسمان سے زمین تک -

۳۸ ، ۳۹۔ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا - سُبَا آیت ۲۔

والجديد آیت ۴۔

(ترجمہ) اور جو کچھ اُترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ

چڑھتا ہے اُس میں -

۴۰ ، ۴۱۔ أَلَمْ يَخْلُقْ مِنَ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا

هِيَ تَمُورُ أَمْ لَمْ يَخْلُقْ مِنَ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

الملك آیت ۱۶ ، ۱۷ -

(ترجمہ) کیا نڈر ہوئے ہو اُس سے جو آسمان میں ہے کہ

دھنسا دے تم کو زمین میں ، پھر دیکھو وہ لرزتی ہے - کیا نڈر

ہوئے ہو اُس سے جو آسمان میں ہے کہ بھیجی تم پر پتھر برسائے

والی ہوا -

۴۲ و مَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهٖ يُجْعَلْ صَدْرُ ضَيْقًا حَرًّا كَمَا يَصْعَدُ

فِي السَّمَاءِ الْإِنْعَامِ آیت ۱۲۵ -

(ترجمہ) اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھٹکا دے کرتا ہے

اُس کا سینہ تنگ بھیجی گویا آسمان پر (یعنی اوپر کو) اٹھایا

جاتا ہے -

۴۳۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ

فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ الفرقان - آیت ۶۲ -

(ترجمہ) بڑی برکت ہے اُس کی جس نے بنائے آسمان میں
برج اور رکھا اُس میں چراغ اور چاند روشن -

سماء کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے کوئی خاص محل اور
خاص جسم مراد نہیں ہو سکتا بجز فضائے مرتفع کے، کیونکہ
بروج اور سورج اور چاند ایک آسمان میں نہیں ہیں، بلکہ ایک
فضائے مرتفع میں ہیں -

۴۴۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَةً
لِّاَنَّا ظُرِّينَ۔ الحجر آیت ۱۶ -

(ترجمہ) البتہ بنائے ہم نے آسمان میں برج اور خوبصورت
- کیا اُس کو دیکھنے والوں کے لئے -

۴۵۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ البروج آیت ۱ -

(ترجمہ) قسم ہے برجوں والی اونچائی کی -

اگرچہ اس آیت میں برجوں والے آسمان کے معنی بھی لئے
جا سکتے ہیں مگر بمناسبت آیت سورۃ الفرقان کے اس جگہ پر
بھی فضائے مرتفع کے معنی لئے گئے ہیں -

۴۶۔ فَلْيَسْمُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ الحج آیت ۱۵ -

(ترجمہ) پھر چاہئے کہ تانے ایک رسمی آسمان، یعنی اوپر
کی طرف -

شاہ عبدالقادر صاحب نے بھی حاشیہ پر لکھا ہے کہ ”آسمان کو تانے یعنی آجان کر“ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سماء کا ترجمہ جانب بالا کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”پس باید کہ بیا ویزد رسنے بجانب بالا“۔

۴۷۔ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ - ابراهيم

آیت ۲۹۔

(ترجمہ) آس کی جڑ مضبوط ہے اور آس کی ٹہنی اسمان میں
یعنی نہایت بلندی میں۔

قسم سوم

وہ آیتیں جن میں لفظ سماء کا اس نیلی چیز پر جو ہم کو دکھلائی دیتی ہے اطلاق ہوا ہے۔

۱۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ - الملک آیت ۵۔

(ترجمہ) اور البتہ خوشنما کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو
چراغوں سے اور کیا ہم نے آس کو سنگساری شیطانوں
کے لئے۔

۲۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا۔

فصلت آیت ۱۱۔

(ترجمہ) اور خوشنما کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں
سے اور حفاظت میں رکھا۔

۳۔ اَنَا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ۔

الہافات آیت ۶۔

(ترجمہ) البتہ ہم نے خوشنما کیا دنیا کے آسمان کو ستاروں کی خوشنمائی سے ۔

ان آیتوں میں جو لفظ ”سما الدنیا“ کا جناب رسول خدا صلعم کی زبان مبارک سے نکلا ہے جو اسی محض تھے اور علاوہ اسی ہونے کے ایسے ملک اور ایسے لوگوں میں پرورش پائی تھی جو بالکل جاہل تھے اور کسی قسم کے علوم ان کے ہاں مروج نہ تھے، وہ علم طبیعیات کا نام بھی نہیں جانتے تھے تو اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ بلاشبہ یہ لفظ وحی و الہام سے نکلے ہیں اور جو امر کہ اب تحقیق ہوا ہے وہ تیرہ سو برس پیشتر ایک اسی نے فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

اس نیلی نیلی چیز کو جو ہم کو دکھائی دیتی ہے سما دنیا کہنا ایسا ٹھیک ہے کہ آجکل بھی بڑے بڑے عالم علوم طبیعی کے اس سے زیادہ عمدہ کوئی لفظ نہیں نکال سکتے ۔ ہماری دنیا کے گرد جس پر ہم بستے ہیں ہوا محیط ہے ۔ بعضوں نے اندازہ کیا ہے کہ اس کا ارتفاع یا عمق پینتالیس میل کا ہے اور بعضوں نے اس سے بہت زیادہ خیال کیا ہے ۔ بہر حال اس ہوائے محیط میں آفتاب کی نیلی شعاعیں منعکس ہوتی ہیں اور اس سبب سے یہ نیلی گنبدی چہت ہم کو اپنی دنیا کے گرد دکھائی دیتی ہے جو در حقیقت ہماری دنیا کا آسمان ہے ۔ پس اس نیلی گنبدی چہت پر سما دنیا کا اطلاق بالکل حقیقت اور علم کے مطابق ہے ۔ افسوس کہ ہمارے زمانہ کے علماء حکماء یونان کی تقلید کرتے ہیں اور حقایق قرآن پر غور نہیں کرتے

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٍ لِلَّهِ فِي كِتَابٍ مِّنْهُنَّ -

۴ - وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا - الانبیاء آیت ۳۳ -

(ترجمہ) اور بنایا ہم نے آسمان کو چہت حفاظت کی گئی ۔

۵۔ وَ السَّفَّ الْمَرْفُوعِ - الطور آیت ۵۔

(ترجمہ) قسم ہے اونچی چھت کی ۔

۶۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ - الرحمن آیت ۶۔

(ترجمہ) اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی اُس کے لئے ترازو ۔

۷۔ اَقْلَمَ يَرَوُا اللّٰهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

اِنْ نَّشَاءَ نَخْصِفُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ -

سبا آیت ۹۔

(ترجمہ) کیا انہوں نے اُس چیز کو نہیں دیکھا جو اُن کے

اگے ہے اور جو اُن کے پیچھے ہے آسمان اور زمین سے ۔ اگر ہم

چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیویں یا اُن پر آسمان سے

ٹکڑا ڈال دیں ۔

۸۔ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَ اِلَى

السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - الغاشیہ آیت ۱۸۔

(ترجمہ) پھر کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسا بنایا

گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے ۔

۹۔ وَالسَّيِّءُ وَمَا بَنَيْنَا هَآ - الشمس آیت ۵۔

ترجمہ ۔ قسم ہے آسمان کی اور جیسا اُسکو بنایا ۔

۱۰۔ اَقْلَمَ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

بُنِيْنَهَا وَ زَيَّنَّهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ - ق آیت ۶۔

ترجمہ - کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اُس کو بنایا ہے اور اُس کو خوشنا کیا ہے اور اُس میں کوئی دڑاڑ نہیں۔

۱۱ - وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُبْسِعُونَ

الذاریات آیت ۷۷ -

ترجمہ اور بنایا ہم نے آسمان کو ہاتھ سے یعنی اپنی قدرت سے اور ہم کو سب قدرت ہے۔

۱۲ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

البقرہ آیت ۲۰ -

ترجمہ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسمان کو محل۔

۱۳ - اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

المومن آیت ۶۶ -

ترجمہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو محل۔

۱۴ - أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بِنَاءً هَا رَفَعَ سَمَكُهَا

فَسَوَّيْنَاهَا - النازعات ۳۸ و ۳۷ -

(ترجمہ) تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان - خدا نے بنایا آسمان کو اونچی کی آسکی چوٹی پھر درست کیا آسکو۔

۱۵ - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ -

الروم آیت ۲۴ -

(ترجمہ) اور خدا کی نشانیوں میں سے ہے اپنی جگہ پر
رہنا آسمان اور زمین کا خدا کے حکم سے -

۱۶ - وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ - الْحَجَجِ

آیت ۶۴ -

(ترجمہ) تھام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے -

۱۷ - يَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلُ الْمَلَائِكَةِ

تَنْزِيلًا - الْفِرْقَانِ آیت ۲۷ -

(ترجمہ) اور جس دن پھٹ جاوے آسمان غما سے اور
اُتارے جاویں فرشتے ایک طرح کا اُتارنا -

۱۸ - فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ -

البرحمن آیت ۳۷ -

(ترجمہ) جب پھٹے گا آسمان تو ہو جاوے گا گلابی تیلیا -

۱۹ - وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ - الْحَاقَّةِ

آیت ۱۶ -

(ترجمہ) اور پھٹ جاوے گا آسمان پھر وہ آس دن ہو گا
بکسا ہوا -

۲۰ - إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - انْشَقَّتِ آیت ۱ -

(ترجمہ) جب آسمان پھٹ جاوے -

۲۱ - فَكَيْفَ تَشْقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

شُيْبَانِ السَّمَاءِ مَنفُطَرِيه - المزمّل آیت ۱۸ -

(ترجمہ) پس اگر تم کافر ہوئے تو کیونکر بچو گے اُس دن جس میں مجھے بڈھے ہو جاویں گے اور آسمان پھٹ جاوے گا۔

۲۲ - اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ - انفطرت آیت ۱ -

(ترجمہ) جب آسمان پھٹ جاوے

۲۳ - فَاِذَا النُّجُومُ طُمَسَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ -

المرسلات آیت ۱۰۹ -

(ترجمہ) پھر جب تارے مٹائے جاویں اور آسمان پھاڑا جاوے -

۲۴ - وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ ابْوَابًا - النبا آیت ۱۹ -

(ترجمہ) اور کھول دیا جاوے آسمان پھر ہو جاویں دروازے -

۲۵ - وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ - کورت آیت ۱۱ -

(ترجمہ) اور جب آسمان کا پوست اتارا جاوے -

۲۶ - يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ - المعارج -

آیت ۸ -

(ترجمہ) جس دن ہوگا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا -

۲۷ - فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ -

الدخان - آیت ۹ -

(ترجمہ) پس انتظار کرو آس دن کا کہ نکالے آسمان دھواں
سب کو معلوم ہوتا -

۲۸ - اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ

النحل آیت ۸۱ -

(ترجمہ) کیا نہیں دیکھتے اڑنے والے جانوروں کو کہ
فرمانبردار کئے گئے ہیں آسمان کی وسعت میں -

۲۹ - اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرِیْمِلُ الرِّیَاحِ فَتُثْبِتُ سَحَابًا فِیْجِبْسُطُ

فِی السَّمَاءِ کِیْفَ یَشَاءُ الرُّومِ آیت ۴۷ -

(ترجمہ) اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں پھر اٹھاتی ہیں
بادل پھر پھیلاتا ہے آس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے -

۳۰ - قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ - البقرہ

آیت ۱۳۹ -

(ترجمہ) البتہ ہم نے دیکھا پھر نا تیرے مونہ کا آسمان کے
طرف -

۳۱ - اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْفِیْ عَنْہِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ - اٰل

عمران آیت ۴۰ -

(ترجمہ) البتہ خدا پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں یعنی
تحت میں ، نہ آسمان یعنی فرق میں -

۳۲ - وَ مَا یُعِزُّبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ - يونس - آیت ۶۲ -

(ترجمہ) اور غائب نہیں رہتا تیرے پروردگار سے ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں -

۳۳ - أَصْلَحَهَا ثَابِتٌ وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ - ابراهيم -

آیت ۲۹ -

(ترجمہ) اُس کی جڑ مضبوط ہے اور اُس کی ٹہنی آسمان میں یعنی نہایت بلندی میں -

۳۴ - وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ -

ابراهيم آیت ۴۱ -

(ترجمہ) اور چھپا نہیں اللہ پر کچھ زمین میں اور نہ آسمان میں -

۳۵ - قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - الانبياء

آیت ۴ -

(ترجمہ) اُس نے کہا میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات کو آسمان میں ہو یا زمین میں ہو -

۳۶ - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

الحج آیت ۶۹ -

(ترجمہ) کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں -

۳۷ - وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مَبِينٍ - النمل آیت ۷۷ -

(ترجمہ) اور کوئی چیز نہیں جو پوشیدہ ہو آسمان میں اور زمین میں مگر ہے کتاب روشن میں -

۳۸ - وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
العنکبوت آیت ۲۱ -

(ترجمہ) اور نہیں ہو تم ٹھکانے والے زمین میں اور آسمان میں -

۳۹ - وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ -
الزخرف آیت ۸۴ -

(ترجمہ) وہی ہے جو آسمان میں حاکم ہے اور زمین میں حاکم ہے -

۴۰ - وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا
مُحَابَبُ مَّرْكُومٍ - الطور آیت ۴۴ -

(ترجمہ) اور اگر دیکھیں ایک ٹکرا آسمان گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا -

۴۱ - يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا - الطور آیت ۹ -

(ترجمہ) جس دن کہ ہل ہلا جاوے آسمان ہل ہلا جانا -

۴۲ - يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
الانبیاء آیت ۱۰۱ -

(ترجمہ) جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان جیسے لپیٹتے ہیں طومار

میں کاغذ۔

۴۳۔ اَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زَخْرَفٍ اَوْ تَرْقَىٰ فِي

السَّمَاءِ۔ اسرائیل آیت ۹۵۔

(ترجمہ) یا ہووے تیرے لئے ایک گھر ستہرا یا چڑھ جاوے
تو آسمان میں۔

۴۴۔ فَاِنْ اَسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ

اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ۔ الانعام آیت ۳۵۔

(ترجمہ) پھر اگر تجھ سے ہو سکے ڈھونڈ نکالنی کوئی سرنگ
زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں۔

۴۵۔ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ۔ الشعراء آیت ۱۸۷۔

(ترجمہ) پھر گرا ہم پر ایک ٹکرا آسمان میں سے اگر ہے تو
سچوں میں سے۔

۴۶۔ اَوْ تَسْقُطِ السَّيَّءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا۔

اسرائیل آیت ۹۴۔

(ترجمہ) یا گراوے تو آسمان جیسا کہ تو گمان کرتا ہے
ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے۔

۴۷۔ وَاِنَّا لَمُسِّنَا السَّيَّءَ فَوْجَدْنَا هَا مَلَأَتْ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهَبًا۔ الجن آیت ۸۔

(ترجمہ) اور البتہ ہم نے چھو لیا آسمان کو پھر پایا ہم نے
 اُس کو پھرا ہوا سخت چوکیداروں سے اور شہابوں سے -

۴۸ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا
 أَنْكُم تَنْطِقُونَ - الذاریات آیت ۲۳ -

(ترجمہ) سو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی یہ
 بات ٹھیک ہے ایسی جیسے کہ تم بولتے ہو -

۴۹ - وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -
 الحديد آیت ۲۱ -

(ترجمہ) اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ
 آسمان اور زمین کا -

۵۰ - وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 بِطَآءِلٍ - ص آیت ۲۶ -

(ترجمہ) اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو
 اُن کے بیچ میں ہے نکلا -

۵۱ - وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 لَاعِبِينَ - الانبیاء آیت ۱۶ -

اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اُن کے
 بیچ میں ہے بطور کھلاڑی کے -

۵۲ - فَمَا يَكْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ - الدخان
 آیت ۲۸ -

(ترجمہ) پھر نہ رویا آن پر آسمان اور زمین -

۵۳ - وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ - الطَّارِقِ آیت ۱

(ترجمہ) قسم ہے آسمان کی اور رات کو نکلنے والے کی -

قسم چہارم

وہ آیتیں جن میں لفظ سموات کا بصیغہ جمع فضائے محیط پر بلحاظ آس کے انقسام کے ابعاد متعدد میں اطلاق ہوا ہے -

۱ - هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

اَسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَمَسُوْنٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ - البقرہ آیت ۲۷ -

(ترجمہ) وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو

کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور پیدا کیا بلندی کو تو درست کئے سات یعنی متعدد آسمان -

۲ و ۳ - ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَلِلْاَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ

اَمْرًا فَصَلَاتِ آیت ۱۱ و ۱۲ -

(ترجمہ) اور پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھواں دھار یعنی

تاریک تھی - پھر کہا آس کو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے خواہ

ناخوشی سے - دونوں نے کہا ہم نے حکم مانا خوشی سے - پھر کر

دیئے سات یا متعدد آسمان دو دن میں اور ڈال دیا ہر آسمان میں

آس کا کام -

۴۔ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعَلِيِّ -
طہ آیت ۳۔

(ترجمہ) بھیجا ہے اس شخص نے جس نے بنائی زمین اور
آسمان اونچے -

۵۔ اَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - النَّمْلِ آیت ۶۱۔
(ترجمہ) بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔
۶۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ -
الانعام آیت ۷۲۔

(ترجمہ) وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین
کو جیسے چاہئے -

۷۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ - التَّغَابُنِ
آیت ۳۔

(ترجمہ) پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسے چاہئے -

۸۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ -

ابراہیم آیت ۲۲

(ترجمہ) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں
کو اور زمین کو جیسا چاہئے -

۹، ۱۰۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

الْاِبْرٰهٖمِ الْحَقِّ - الْحٰجِّجِرِ آیت ۸۵ - الْاِحْقَافِ آیت ۲۔

(ترجمہ) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن کے بیچ میں ہے مگر جیسے چاہئے ۔

۱۱ - خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ - النحل آیت ۳ -

(ترجمہ) پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے ۔ اُس کی ذات بلند ہے اُس سے کہ اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں ۔

۱۲ - خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ - العنكبوت آیت ۳۳ -

(ترجمہ) پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے ۔ بے شک اس میں ایک دلیل ہے نیک دل والوں کو ۔

۱۳ - وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ - الجاثیہ آیت ۲۱ -

(ترجمہ) اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے ۔

۱۴ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ - الانعام آیت ۱ -

(ترجمہ) خدا ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور پیدا کیا اندھیرے کو اور آجالتے کو ۔

۱۵، ۱۶ - إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

اعراف آیت ۵۲ - یونس آیت ۳ -

(ترجمہ) بیشک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا
سمانوں کو اور زمین کو -

۱۷ - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ - ہود آیت ۹ -

(ترجمہ) اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور
زمین کو چھ دن میں اور تھا تخت اس کا پانی پر -

۱۸ - وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ - ق آیت ۳ -

(ترجمہ) البتہ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو
اور جو کچھ ان میں ہے چھ دن میں -

۱۹ ، ۲۰ - الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

ابراہیم آیت ۳ - الفرقان آیت ۶۰ -

(ترجمہ) جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو -

۲۱ ، ۲۲ - خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - الزمر

آیت ۷ - الاحقاف آیت ۳۲ -

(ترجمہ) پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو -

۲۳ - لَخَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ

خَلْقِ النَّبَاسِ - المؤمن آیت ۹ -

(ترجمہ) البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے آدمیوں کے پیدا کرنے سے ۔

۲۴ لغایت ۲۶ - فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

البقرہ آیت ۱۵۹ - اَلْاَمْرَانِ آیت ۱۸۷، ۱۸۸ -

(ترجمہ) بیچ پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے

۲۷ - يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - التَّوْبَةِ

آیت ۳۶ -

(ترجمہ) جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ۔

۲۸ - اَوَّلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ - اِسْرَآئِیْلَ

آیت ۱۰۱ -

(ترجمہ) کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے پیدا کیا

آسمانوں کو اور زمین کو طاقت رکھتا ہے اس بات پر کہ پیدا کرے اُن کی مانند ۔

۲۹ - مَا اَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ -

الکہف آیت ۴۹ -

(ترجمہ) میں نے بلایا نہ تھا اُن کو بروقت پیدا کرنے

آسمانوں کے اور زمین کے ۔

۳۰ لغایت ۳۳ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرْضَ - الْعَنْكَبُوتِ آیت ۶۱ - لَقَمَانِ آیت ۲۴ - الزمر

آیت ۷ - الزخرف آیت ۸ -

(ترجمہ) اگر تو ہوچھے اُن سے کہ کس نے پیدا کیا
آسمانوں کو اور زمین کو -

۳۴ - خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - الروم آیت ۷ -

(ترجمہ) اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو -
۳۵ - هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ

مِثَّةِ اَیَّامٍ - الحديد آیت ۵ -

(ترجمہ) وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین
کو چھ دن میں -

۳۶ - اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَیْنَهُمَا - السجده - آیت ۳ -

(ترجمہ) اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو
اور جو کچھ کہ اُن میں ہے -

۳۷ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا یُوقِنُوْنَ -
الطور آیت ۳۶ -

(ترجمہ) کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین
کو - نہیں ، پر ایمان نہیں لاتے -

۳۸ - اَوَلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - یس
آیت ۸۱ -

(ترجمہ) کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور

زمین کو ۔

۳۹ - خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا - لَقَدْ

آیت ۹ -

(ترجمہ) پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو
آس کو ۔

۴۰ - رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا - رَعْدَ آیت ۲

(ترجمہ) بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ دیکھو
تم آس کو ۔

۴۱، ۴۲ - وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

الشوریٰ آیت ۲۸ - الروم آیت ۲۱ -

(ترجمہ) اور آس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں
کا اور زمین کا ۔

۴۳ - وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

لَا عِيبَ - البدرخان آیت ۳۸ -

(ترجمہ) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو
اور جو کچھ کہ ان کے بیچ میں ہے کھلاڑی میں ۔

۴۴ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ

مِثْلَهُنَّ - الطلاق آیت ۱۲ -

(ترجمہ) اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں
کو اور زمین کو بھی ان کی مانند یعنی متعدد ۔

۴۵، ۴۶ - اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِمْ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا -

نوح آیت ۱۶ و ۱۵ -

(ترجمہ) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات یا متعدد آسمانوں کو تلے اوپر اور کیا اُن میں چاند کو نور اور سورج کو روشن چراغ -

۴۷ - الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا - الْمَلِک

آیت ۳ -

(ترجمہ) جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں کو تلے اوپر -

۴۸، ۴۹ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا -

اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِیْنَ - الدُّخٰنُ آیت ۶ - الشعراء -

آیت ۲۳ -

(ترجمہ) پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا اور اُس سب کا جو اُن میں ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو -

۵۰ - قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - الرعد

آیت ۱۷ -

(ترجمہ) پوچھ کون ہے پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا -

۵۱ لغات ۵۳ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

اسرائیل آیت ۱۰۴ - الکہف آیت ۱۳ - مریم آیت ۶۶ -

(ترجمہ) پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا۔

۵۳۔ رَبُّكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ

الانبياء آیت ۵۷۔

(ترجمہ) تمہارا پروردگار وہی آسمانوں اور زمین

پروردگار ہے جس نے پیدا کیا اُن کو۔

۵۵۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْ

الْعَظِيمِ۔ المؤمنون آیت ۸۸۔

(ترجمہ) پوچھ کون ہے پروردگار سات یا متعدد آسمان

کا اور پروردگار اُس بڑے تخت کا یعنی اُس بڑی بادشاہت کا

۵۶۔ لِنَايَتِ ۵۹۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

بَيْنَهُمَا۔ الصافات آیت ۵۔ ص آیت ۶۶۔ الدخ

آیت ۶۔ النبأ آیت ۳۷۔

(ترجمہ) پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا اور اُس سب کا۔

اُن میں ہے۔

۶۔ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْ

عَمَّا يَصِفُونَ۔ الزخرف آیت ۸۲۔

(ترجمہ) پاک ہے پروردگار آسمانوں کا اور زم

کا پروردگار عرش کا اُن باتوں سے جو اُس کو لگاتے ہیں۔

۶۱۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الجاثیہ آیت ۳۵۔

(ترجمہ) اللہ ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں جو پروردگار
ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا پروردگار ہے سارے
جہان کا ۔

۶۲ - وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا -
المائدہ آیت ۲۱ -

(ترجمہ) اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور
زمین کی اور اس سب کی جو ان میں ہے ۔

۶۳ - لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ -
المائدہ آیت ۱۲۰ -

(ترجمہ) اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور
زمین کی اور اس سب کی جو ان میں ہے ۔

۶۴ - اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِیْ مَلٰکُوتِ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ - الاعراف آیت ۱۸۴ -

(ترجمہ) کیا غور نہیں کی انہوں نے آسمانوں کی اور
زمین کی بادشاہت میں ۔

۶۵ - وَ کَذٰلِکَ نُرِیْ اِبْرٰهیمَ مَلٰکُوتَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - الانعام آیت ۷۵ -

(ترجمہ) اور اسی طرح دکھلائی ہم نے ابراہیم کو
بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی ۔

۶۶ لغایت ۸۲ - مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ -
المائدہ آیت ۴۴ ، التوبہ آیت ۱۱۷ ، الاعراف

آیت ۱۵۵ ، النور آیت ۴۲ ، الفرقان آیت ۲ ،
 الشوریٰ آیت ۴۸ ، الزخرف آیت ۸۵ ، الجاثیہ
 آیت ۲۶ ، الفتح آیت ۱۴ ، الحديد آیت ۲ ، ۵ ،
 البروج آیت ۹ ، الزمر آیت ۴۵ ، ص آیت ۹ ،
 البقرہ آیت ۱۰۱ ، المائدہ آیت ۲۰ ، ال عمران
 آیت ۱۸۶ -

(ترجمہ) بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی -

۸۳ لغایت ۱۲۳ - مَافِی السَّمَوَاتِ وَمَافِی الْأَرْضِ -
 البقرہ آیت ۱۱۰ ، ۲۵۶ ، ۲۸۴ ، ال عمران آیت ۲۷
 ، ۱۰۵ ، ۱۲۴ - النساء آیت ۱۲۵ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۶۸
 ، ۱۶۹ ، المائدہ آیت ۹۸ ، الانعام آیت ۱۲ ،
 یونس آیت ۵۶ ، ۶۹ ، ابراہیم آیت ۲ ، النحل
 آیت ۵۱ ، ۵۴ - طہ آیت ۵ ، الحج آیت ۶۳ ، النور
 آیت ۶۴ ، العنکبوت آیت ۵۲ ، لقمان آیت ۱۹ ، ۲۵ ، سبا
 آیت ۱ ، ۳ ، ۲۱ ، الملئکہ آیت ۴۳ ، الشوریٰ آیت ۲ ،
 ۵۳ ، الجاثیہ آیت ۱۲ ، الحجرات آیت ۱۶ ، النجم آیت
 ۳۲ ، الحديد آیت ۱ ، المجادلہ آیت ۸ ، الحشر آیت ۱ ،
 ۲۴ ، الصف آیت ۱ ، الجمعہ آیت ۱ ، التغابن آیت ۱ ، ۴ -
 (ترجمہ) جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ
 زمین میں -

۱۲۴ لغایت ۱۳۶ - مَن فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -
 ال عمران آیت ۷۷ ، یونس آیت ۶۷ ، الرعد آیت ۱۶ ،
 الانبیاء آیت ۱۹ ، مریم آیت ۹۴ ، الحج آیت ۱۸ ، النور
 آیت ۴۱ ، النمل آیت ۶۶ ، ۸۹ ، الروم آیت ۲۵ ،

الزمر آیت ۶۸ ، الرحمن آیت ۲۹ ، اسرائیل آیت ۵۷ -

(ترجمہ) جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں -

۱۳۷ و ۱۳۸ - مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - النحل

آیت ۷۵ - مباء آیت ۲۳ -

(ترجمہ) آسمانوں سے اور زمین سے -

۱۳۹ لغایت ۱۴۹ - فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ - الانعام

آیت ۲ - الاعراف آیت ۱۸۶ - یونس آیت ۶ و ۱۹ و ۱۰۱ -

یوسف آیت ۱۰۵ - الروم آیت ۷ و ۲۶ - لقمان آیت ۱۵ -

الجاثیہ آیت ۲ و ۳۶ -

(ترجمہ) آسمانوں میں اور زمین میں -

۱۵۰ - إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

الاحزاب آیت ۷۲ -

(ترجمہ) البتہ ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور

زمین کو -

۱۵۱ - وَ جَنَّتْ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

آل عمران آیت ۲۷ -

(ترجمہ) جنت جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین -

۱۵۲ و ۱۵۳ - مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ - هود

آیت ۱۰۹ و ۱۱۰ -

(ترجمہ) جب تک رہیں آسمان اور زمین -

۵۴ - تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ -

اسرائیل آیت ۳۶ -

(ترجمہ) پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں اُس کو ساتوں آسمانوں اور زمین -

۱۵۵ و ۱۵۶ - اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - الملائکہ آیت ۳۶ - السّٰفٰتِ آیت ۱۸ -

(ترجمہ) البتہ اللہ جانتا ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی -

۱۵۷ - اِنِّیْٓ اَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - البقرہ آیت ۳۱ -

(ترجمہ) البتہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی -

۱۵۸ لغایت ۱۶۰ - وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - السّٰجِد آیت ۹ - الْکَافِ آیت ۲۵ - هُوَ آیت ۹ -
(ترجمہ) اور اللہ کے لئے ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی -

۱۶۱ و ۱۶۲ - وَلِلّٰهِ مِیْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - آل عمران آیت ۱۷۶ - الْحٰدِیْد آیت ۱۰ -

اور اللہ وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا -

۱۶۳ - وَلِلّٰهِ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - الْمَنَاقِبُ آیت ۷ -

(ترجمہ) اور اللہ کے لئے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے

۱۶۴ و ۱۶۵ - مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - الزمر

آیت ۶۳ - الشوریٰ آیت ۱۰ -

(ترجمہ) کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی -

۱۶۶ و ۱۶۷ - وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

الفتح آیت ۴ و ۷ -

(ترجمہ) اور اللہ کے لئے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین

کے -

۱۶۸ - اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - النور

آیت ۳۵ -

(ترجمہ) اللہ ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا -

۱۶۹ - أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - النمل آیت ۲۵ -

(ترجمہ) کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی

چیز آسمانوں میں اور زمین میں -

۱۷۰ - وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا - النجم آیت ۲۶ -

(ترجمہ) بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں آتی ان کی

سفارش -

۱۷۱ - يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

ابراہیم آیت ۴۹ -

(ترجمہ) جس دن کہ بدل دی جاوے یہ زمین زمین کے سوا

(یعنی اور کسی چیز سے) اور بدل دئے جاویں آسمان -

۱۷۲ - يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ

اَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطْلُعَ اِلَى الْاِلٰهِ مُوسَى وَاِنِّىْ لَظَنُّهُ
كَاذِبًا - المؤمن آیت ۳۹ -

(ترجمہ) اے ہامان بنا میرے لئے ایک محل شاید کہ میں
پہنچوں آسمان کے رستوں میں پھر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو
اور میری انکلی میں تو وہ جھوٹا ہے -

۱۷۳ - اُرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ

شُرَکٌ فِی السَّمَوَاتِ - الاحقاف آیت ۳ -

(ترجمہ) دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین
میں یا کچھ اُن کو ساجھا ہے آسمانوں میں -

۱۷۴ و ۱۷۵ - بِدِیْعِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ - البقرہ آیت ۱۱۱ -

الانعام آیت ۱۰۱ -

(ترجمہ) بغیر نمونہ کے بنانے والا آسمانوں کا اور زمین کا -

۱۷۶ لغایت ۱۸۱ - فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ - الانعام

آیت ۱۴ - یوسف آیت ۱۰۲ - الملائکہ - آیت ۱ - ابراہیم
آیت ۱۱ - الزمر آیت ۴۷ - الشوریٰ آیت ۹ -

(ترجمہ) بنانے والا آسمانوں کا اور زمین کا -

۱۸۲ - فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ - الانعام آیت ۷۹ -

(ترجمہ) بنایا آسمانوں کو اور زمین کو ۔

۱۸۳ - اَوَلَمْ يَرِ الْذِّينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا - الا ننباء آیت ۳۱ -

(ترجمہ) شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح
لکھا ہے : آیا نندیدند کافران کہ آسمان ها و زمین بستہ بودند پس
وا کر دیم این ها را ۔

اور حاشیہ پر یہ عبارت لکھی ہے : وا کردن آسمان ها نازل
کردن مطر است و وا کردن زمین رویانیدن گیاه ازوے ۔

اور شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے : اور
کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین مونہ بند تھے
پھر ہم نے اُن کو کھولا ۔

اور حاشیہ پر یہ لکھا ہے : مونہ بند تھی یعنی ایک چمڑ
تھی ۔ زمین سے نہریں اور کانیں اور سبزے بھانت بھانت نکالے ،
آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی ۔

۱۸۴ - اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا
وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اِمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ - السملائکہ
آیت ۳۹ -

(ترجمہ) بیشک اللہ تہامے رکھتا ہے آسمانوں کو اور زمین
کو ٹل جانے سے اور اگر ٹل جاویں تو کوئی نہ تہام سکے اُن کو
اُس کے سوا ۔

۱۸۵ - وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ - الْمَوْمِنُونَ آیت ۷۳ -

(ترجمہ) اور اگر خدا چلے اُن کی خوشی پر تو خراب ہوں
آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن کے پیچ میں ہے -

۱۸۶ - تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ -

الشُّورى آیت ۳ -

(ترجمہ) قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے -

۱۸۷ - قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا

اِذَا تَكَادُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا اِنْ دَعَا الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَمَا

يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا - مَرْيَم - آیت ۹۲ -

(ترجمہ) وہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا کیا ہے - بے شک نہایت
سخت بات کہی ہے جس سے قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں اور پھٹ
جاوے زمین اور گر پڑیں پہاڑ ٹکڑے ہو کر خدا کے لئے بیٹا
کہنے سے -

۱۸۸ - وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَ

تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - الزمر آیت ۶۷ -

(ترجمہ) اور نہ قدر کی آنہوں نے اللہ کی جتنی کہ اُس کی قدر
کرنی چاہئے تھی اور سب ساری زمین اُس کی مٹھی میں ہو گئی قیامت

کے دن اور آسمان لپٹے ہوں گے اُس کے داہنے ہاتھ میں ۔

قسم پنجم

وہ آئین جن میں لفظ سموات کا مجازاً کواکب پر اطلاق ہوا ہے جیسے کہ مجازاً ظرف سے مظروف مراد لی جاتی ہے ۔

۱۔ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ۔ الملک آیت ۳۔

(ترجمہ) جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں ، یعنی کواکب

کو تلے اوپر ۔

اس آیت کے بعد کی آیتوں میں خدا فرماتا ہے ۔ مَا تَرَىٰ فِی

خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۔ یعنی تو نہیں دیکھنے کا خدا کے

پیدا کرنے میں کچھ فرق ۔ پھر خدا فرماتا ہے : فَارْجِعِ الْبَصَرَ

هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ یعنی پھر پھر اپنی نگاہ کو کہیں

تجھ کو دکھائی دیتی ہے کچھ خرابی ۔ پھر خدا فرماتا ہے :

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

وَهُوَ حَسِيرٌ ، یعنی پھر پھر اپنی نگاہ کو دو دو بار الٹ آوے

گی تیرے پاس تیری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر ۔

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن آسمانوں کے پیدا کرنے

کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں کیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان

اُس کو دیکھ سکتے ہیں ، لیکن سَبْعَ سَمَوَاتٍ سے کوئی سے آسمان

مراد لو خواہ مجسم خواہ محل سیر کواکب مگر وہ دکھائی نہیں

دیتے ۔ پس خدا کا یہ فرمانا کہ اُن کو دیکھو اور پھر نگاہ کرو

اور پھر نگاہ پھر کر دیکھو محض لغو اور بے سود ہو گا ۔

”فَارْجِعِ الْبَصَرَ“ سے یہی آنکھ کی نگاہ مراد ہے ، نہ کوئی

دوسری چیز - چنانچہ امام صاحب بھی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں :
فما معنی ثم ارجع الجواب امرہ بارجع البصر ، یعنی اس
آیت میں نظر کے پھیرنے کا حکم ہے ۔

تعجب یہ ہے کہ امام صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ
سموات جن کا ذکر اس آیت میں ہے محسوس ہونے چاہئیں اور
ارقام فرماتے ہیں کہ ”ان النحس دل علی ان هذه السموات
السبع اجسام مخلوقة علی وجه الاحکام و الاتقان“
مگر یہ نہیں بتایا کہ کیونکر حس آن کے اجسام ہونے پر دلالت
کرتی ہے ، حالانکہ وہ تو محسوس نہیں ہیں ۔

پس ضرور ہے کہ اس جگہ سموات سے وہ چیزیں مراد ہوں
جو مرئی اور محسوس ہیں اور ہر کوئی آن کو دیکھتا ہے ، تاکہ
آن کے پیدا کرنے کی دلیل سے خدا کی عظمت اور اس کی خالقیت
ثابت کی جاوے اور جو کہ سموات در حقیقت محل سیر کواکب
ہیں تو بمنزلہ ظرف کے ہیں اور کواکب بمنزلہ مظروف کے ۔ پس
اس مقام پر سموات سے مجازاً کواکب مراد ہیں ۔ بولا گیا ہے
ظرف اور مراد ہے مظروف ۔ لفظ سبع اگر بمعنی حقیقی لیا جاوے
تو اس سے یہ سات کواکب سیارہ مراد ہوں گے جو ہمارے لئے
بہ نسبت اور کواکب کے زیادہ تر عجیب ہیں اور اگر اس کا
استعمال بطور محاورہ عرب بلا تعین عدد سمجھا جاوے تو اس سے
تمام کواکب جو ہم کو دکھائی دیتے ہیں مراد ہوں گے ۔

ظرف سے مظروف مراد ہونے پر قرینہ قویہ موجود ہے ، یعنی
اگلی آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ایسی اشیاء پر جو مرئی
نہیں ہیں اور دکھائی نہیں دیتیں صادق نہیں آتا اور اس لئے ضرور
ہوا ہے کہ ظرف سے مظروف مراد لی جاوے ۔

اس مقام پر ظرف کو محازاً بمعنی مظروف بیان کرنے میں ایک بڑی عمدگی و باریکی ہے، کیونکہ اگر یوں کہا جاتا کہ الذی خلق سبع کواکب طباقاً تو یہ قول صرف نفس کواکب پر دلالت کرتا، حالانکہ اُن کے حالات اور اُن کے حرکات اور جو انتظام کہ اُن کے حرکات میں ہے وہ نفس کواکب سے بھی زیادہ عجیب ہے اور ظرف سے جو اُن کا محل سیر ہے اُن پر اشارہ کرنے سے جو عجائبات کہ نفس کواکب اور اُن کے حالات میں ہیں وہ سب کے سب یکاحت ذہن میں آ جاتے ہیں۔

”طباقاً“ کا لفظ صفت ہے سموات کی جس سے کواکب ہم نے مراد لئے ہیں۔ اُس سے مثل پیاز کے جھلکے کے تو ہر تو ہونا بایا نہیں جاتا۔ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اُن کا ملا ہوا ہونا تسلیم نہیں کیا، بلکہ طباقاً سے صرف اُن کا اوپر ذلے ہونا اور متوازی ہونا مراد ہے۔ ”قال الامام فی تفسیرہ لعل المراد کونها طباقاً کونها متوازیة لا انها متماسدة“ یعنی طباقاً کے لفظ سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چمٹے ہوئے ہوں، بلکہ یہ مطلب ہو کہ متوازی ہوں (یعنی حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں)۔

اس کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیت سے بخوبی ہوتی ہے جہاں فرمایا ہے ”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَالِكِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔“

یعنی آفتاب چلتا ہے اپنی قرار گاہ میں۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے

اُس زبردست جاننے والے کا اور چاند کے لئے اس نے مقرر کی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ پھر ہو جاتا ہے مانند ایرانی ٹہنی کے، (یعنی ہلال) نہ سورج کر سکتا ہے کہ چاند کو پکڑ لے (یعنی ٹکر مارے) اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے اور ہر ایک یعنی سورج و چاند و ستارے ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں۔ پس طباقاً کے لفظ سے یہی مطلب ہے کہ باوجودیکہ اس قدر کواکب ہیں جن کی انتہا نہیں اور سب اپنے اپنے محل سیر میں پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں۔

اسی آیت کی مانند یہ آیت ہے ”وَ بَنَيْنَا قَوْكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا“ یعنی بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات یا متعدد کواکب مضبوط اور کیا ہم نے اُن میں سے ایک کو چراغ روشن۔

افسوس کہ بعض اکابر نے اس آیت کی نسبت مکابره کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سبع سے سات ستارے معہودہ مراد ہوتے تو لفظ سبع کو معرف باللام لانا ضرور تھا۔ اگرچہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بحالت شہرت تعریف باللام لانا ضرور نہ تھی مگر اس کے جواب سے ہم مجبور ہیں اس لئے کہ خدا نے اور جگہ بھی ایسا ہی فرمایا ہے، چنانچہ ”وَ الطُّورِ وَ كِتَابٍ مُّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مُّنْشُورٍ“ میں کتاب معہودہ کو غیر معرف باللام فرمایا ہے۔

امام فخرالدین رازیؒ فرماتے ہیں کہ ”ما الحكمة في تنكير الكتاب و تعريف باقي الاشياء بقول ما يحتمل الخفاء من الامور الملتبسة بما شالها من الاجناس يعرف باللام فيقال رايه الاسير و دخلت على الوزير فاذا بلغ الامير الشهرة بحيث يو من الالتباس مع شهرته و يريد الواصف وصفه بالعظمة يقول اليوم

رایت امیر امالہ نظیر و جالساً و علیہ سیما الملوک و انت
 ترید ذلک الامیر المعلوم و السبب فیہ انک بالتنکیر تشيرالی
 انه خرج عن ان يعلم و بعرف بکنہ عظمتہ فیکون کقولہ تعالی
 الحاقۃ ما الحاقۃ و ما ادراک ما الحاقۃ فاللام و ان کانت
 معرفۃ لکن اخرجہا عن المعرفة کون شدۃ ہواہا غیر معروف
 فکذلک ہما الطور لیس فی شہرۃ بحیث یو من اللبس عند التنکیر
 و کذلک البیت المعمور و اما الکتاب الکریم فقد تمیز عن
 سایر الکتب بحیث لایسبق الی افہام السامعین من النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم لفظ الکتاب الا ذلک فلما امن اللبس و حصلت فایدہ
 التعریف سواء ذکر باللام او لم یذکر قصد الفایدۃ الاخری
 وہی الذکر بالتنکیر و فی تلک الاشیاء لما لم تحصل فائدۃ
 التعریف الا بالۃ التعریف استعملہا و ہذا یؤید کون المراد
 منہ القرآن و کذلک اللوح المحفوظ مشہور ۔

(ترجمہ) اگر کوئی کہے کیا حکمت ہے بیچ نکرہ لانے
 لفظ کتاب کے اور معرف لانے اور چیزوں کے، پس ہم جواب
 دیں گے کہ جو چیزیں احتمال رکھتی ہیں کسی قسم کی خفاء کا
 منجملہ ان امور کے جو مشتبہ ہوتے ہیں ساتھ اپنی امثل کے
 اجناس وغیرہ سے تو وہ معرفہ لائی جاتی ہیں، چنانچہ یوں بولا
 جاتا ہے رأیت الامیر و دخلت علی الوزير، یعنی دیکھا میں نے
 اس امیر کو اور گیا میں پاس اس وزیر کے اور جب کہ کوئی
 امیر خاص ایسا مشہور ہو جاتا ہے کہ وقت اطلاق کے وہی
 سمجھا جاتا ہے اور کسی دوسرے کا شبہ نہیں ہوتا اور کوئی
 شخص اس مشہور امیر کی کچھ تعریف کرنی چاہتا ہے تو یوں
 کہتا ہے الیوم رأیت امیراً مالہ نظیر جالساً و علیہ سیما الملوک
 یعنی آج میں نے امیر کو بیٹھے دیکھا کہ اس کی کوئی نظیر ہی
 نہیں ہے اور وہ ملوکانہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ پس بوجہ شہرت

جہالت اور ہوائے نفسانی سے جعلنا کو متعدی الی المفعولین ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ متعدی الی مفعول واحد ہے۔

مگر یہ ارقام نہیں فرمایا کہ اس مقام پر جعلنا کو متعدی الی مفعول واحد قرار دینے کی آن پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور کیوں اُس کا متعدی الی المفعولین ہونا ناجائز ٹھہرایا ہے مگر چند ہم سے جاہلوں نے تو جعلنا کو اس مقام پر متعدی الی مفعولین مانا ہے۔

تفسیر معالم التنزیل والا کہتا ہے وجعلنا سراجاً یعنی الشمس وھا جاً مضیاً پس اس نے ایک مفعول سراج کو بمعنی شمس اور دوسرا مفعول وھا ج کو قرار دیا ہے۔

پھر تفسیر ابن عباس کے مصنف نے بھی جہالت کی ہے کہ وجعلنا سراجاً وھا جاً شمساً مضیاً بیان کیا ہے اور جعلنا کو متعدی الی المفعولین مانا ہے۔

بے شک خدا نے بھی غلطی کی ہے کہ اوپر سے برابر جعلنا کو متعدی الی المفعولین کہتا چلا آتا تھا۔ اہم نجعل ، الارض ، مہاداً ، والجبال ، اوتاداً ، وجعلنا ، نومکم ، سباتا ، وجعلنا ، اللیل ، لباسا ، وجعلنا ، النہار ، معاشا ، پھر اخیر میں بھی وجعلنا کو متعدی الی المفعولین کہل دیا۔ کہیں تو متعدی الی المفعول واحد بولا ہوتا۔ اگر درحقیقت خدا اس قصور کا تقصیر وار ہو تو ہم بھی اس جعلنا کو اس جگہ متعدی الی مفعول واحد تسلیم کر لیں گے۔

سبعاً کا مضاف الیہ محذوف بلاشبہ ممکن ہے کہ سموات ہو جیسا کہ تمام مفسروں نے مانا ہے ، لیکن جو کہ آن کے ذہن میں بہ تقلید یونانیان جا ہوا تھا کہ آسمان سات ہیں اور آن کا جسم شدید صلب بلوریں ہے کہ خرق والتیام کے بھی قابل نہیں، اُسی

خیال سے انہوں نے سبعا کا مضاف الیہ سموات کو قرار دیا ہے ورنہ اُن پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ مضاف الیہ محذوف سموات ہے۔ غایت یہ ہے کہ کوئی قرینہ ہوگا باستدلال آیت ”اَأَنْتُمْ اَشَدَّ خَلْقًا اَمْ السَّمَاءُ بِنْدَاهَا“ لیکن یہ استدلال ایسا نہیں ہے کہ باوجود موجود ہونے دوسرے قرینہ کے بھی کوئی اور مضاف الیہ محذوف اُس کا نہ مانا جاوے۔

خدا تعالیٰ نے شروع آیت میں سات کا ذکر کیا اور اُس کے ساتھ سورج کا ذکر فرمایا، پس یہ کیسا صاف قرینہ ہے کہ وہ سات وہی ہیں جن میں کا ایک سورج ہے اور سورج اُن ہی سات میں کا ایک ہے، پس ایسے صاف اور روشن قرینہ سے جو سورج کی مانند چمکتا ہے۔ سبعا کا مضاف الیہ کو اکب اور جعلنا کو متعدی الی المفعولین اور اُس کا مفعول اول احد بہن قرار دیتے ہیں اور جو کہ اُس کے حذف پر صاف قرینہ دلالت کرتا تھا اس لئے اُس کا حذف نہایت وسیع تھا۔ صاف صاف معنی خدا کے کلام کے تو یہی ہیں پھر یونانیوں کی تقلید کرنے والے چاہیں مانیں چاہیں نہ مانیں۔

واضح ہو کہ اگر ہم اس تمام تقریر سے قطع نظر کریں اور سبعا کا مضاف الیہ سموات ہی تسلیم کریں اور سبع سموات سے بھی سموات ہی مراد لیں اور اشد کے لفظ کو بھی نسبت سموات ہی کے تسلیم کر لیں تو بھی آسمانوں کا جسم یونانیوں کے آسمانوں کا سا جسم یا ویسا جسم جیسا کہ تیرہویں صدی کے مولوی قرار دینا چاہتے ہیں، ثابت نہیں ہوتا، چنانچہ اس کی بحث آگے آوے گی۔

۲۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ - اسرائیل آیت ۱۰۱ -

(ترجمہ) کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو طاقت رکھتا ہے اس بات پر کہ پیدا کرے اُن کی مانند -

کیا فائدہ ہے اس آیت سے اور خدا کی قدرت پر کیوں کر اقرار ہو سکتا ہے اگر وہ سموات جن کا اس میں ذکر ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتے - بلاشبہ اس مقام میں بھی سموات سے کواکب مراد ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں -

۳- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ -

ابراہیم آیت ۲۲ -

(ترجمہ) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو یعنی کواکب کو اور زمین کو جیسا چاہئے -

اس آیت میں بھی جب تک سموات ہے ایسی چیزیں مراد نہ لی جاویں جو حقیقت میں دکھائی دیتی ہوں اُس وقت تک خدا تعالیٰ کی قدرت کے اثبات پر دلیل نہیں ہو سکتی -

۳- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ مَرَجًا - نوح آیت ۱۵ ، ۱۶ -

(ترجمہ) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات یا متعدد آسمانوں یعنی کواکب کو تلے اوپر اور کیا اُن میں چاند کو نور اور کیا سورج کو چراغ روشن -

اس آیت میں بھی ہم کو وہی بحث ہے جو پہلی آیت میں کی ہے اور جس طرح اور جس دلیل سے ہم نے سورۃ الملک کی آیت میں

سموات سے کواکب مراد لئے ہیں اسی طرح اس مقام پر بھی لیتے ہیں۔ شمس و قمر اُن کواکب کے مغایر نہیں ہیں کیونکہ اس مقام پر لفظ فی سے داخل ہونا شمس و قمر کا اُن ہی اعداد سبع میں پایا جاتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ من لسان ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا وابتعت فیہم رسولاً منہم یتلوا علیہم ایا تک و یعلمہم الکتاب والحکمة و یزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی اے ہمارے پروردگار اُنہا اُن میں ایک رسول اُن ہی میں سے الخ۔

۵۔ اللہ الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و سخر الشمس والقمر کل یجری لا جلی مسمی۔
الرعد آیت ۲۔

(ترجمہ) اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو پھر ٹھہرا عرش پر اور فرماں بردار کیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے معین سمت میں۔

۶۔ خلق السموات بغیر عمد ترونها۔ لقمان آیت ۹۔

(ترجمہ) پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو۔

ان دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اس طرح پر ثابت کرتا ہے کہ اُس نے سموات کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے۔ جب تک کہ وہ سموات بغیر ستون کے بلند ہوئے نہ دکھائی دیں اُس وقت تک اُس قدرت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔

پس اس جگہ ^۱سموات سے خواہ یونانیوں والے محسم آسمان مراد لو، خواہ تیرہویں صدی کے مولویوں والا، خواہ محل سیر کواکب، مگر ان میں سے کوئی بھی مرئی نہیں ہے۔ پس اگر لفظ ^۱سموات کو بجائے لفظ سماء کے سمجھو اور اس سے یہ نیلی چھت مراد لو تو تو ہم کو کچھ کلام نہیں، لیکن اگر اس کو بمعنی جمع قرار دو، جیسا کہ ظاہر لفظ میں ہے تو ہم اس سے بھی کواکب مراد لیں گے، اسی دلیل سے جس سے کہ پہلی آیتوں میں لئے ہیں، تاکہ دلیل پوری ہو جاوے۔

^۱شمس و قمر بھی انہی سموات یعنی کواکب میں داخل ہیں مگر جو کہ وہ بہ نسبت دیگر کواکب کے زیادہ عظیم الشان ہم کو معلوم ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہوئے بھی ہر ایک کو محسوس ہوتے ہیں اس لئے اپنے کمال قدرت کو زیادہ تر ظاہر کرنے کو فرمایا کہ وہ بھی خدا کے فرمانبردار ہیں۔

مولوی مہدی علی صاحب نے جو اپنے آرٹیکل میں عمد غیر مرئی کی نسبت ایک محققانہ گفتگو کی تھی اس کی نسبت بعض اکابر نے اپنی تحریر میں مکابرہ کیا ہے۔ ہم نے اس کو بغور دیکھا اور مولوی مہدی علی صاحب کی زبان نے صرف اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا کہ ”شعر مرا بہ مدرسه کہ برد“۔

^۱علاوہ ان آیتوں کے اور بھی آیتیں ہیں جن میں سموات کے لفظ سے کواکب مراد لینا بہ نسبت آسمانوں کے زیادہ تر مناسب ہے مگر ہم انہیں آیتوں پر بس کرتے ہیں۔

تحقیق الفاظ آیات

جمہور فلاسفہ اور اصحاب علم ہیئت آسمان کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ ”انہا اجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غیر قابلة

للخرق والالتیام والنمو والذبول“۔

یعنی آسمان سخت اجرام ہیں، نہ بوجہل ہیں اور نہ ہلکے ہیں، پھٹنے اور جڑنے اور بڑھنے اور گھٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس حقیقت اور ایسے وجود سموات کے ہم بالکل منکر ہیں۔

علماء معقول اور منقول سماء و فلک دونوں کو ایک سمجھتے ہیں جیسا کہ امام فخر الدین رازیؒ نے بھی تفسیر کبیر میں تحت آیت کل فی فلک یسبحون کے فلک اور سماء میں کچھ تفرقہ نہیں کیا ہے، بلکہ دونوں کو ایک سمجھا ہے۔ پس جو بحث کہ انہوں نے فلک کی حقیقت میں کی ہے وہ بحث گویا سماء کی اور سموات کی حقیقت میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مفصلہ ذیل مذہب نسبت اس کے نقل کئے ہیں۔

”قال بعضهم الفلک لیس بجسم وانما هو مدار هذه النجوم و هو قول الضحاک و قال الاکثرون هی اجسام تدور النجوم علیها و هذا اقرب الی ظاہر القرآن۔ ثم اختلفوا فی کیفیتہ فقال بعضهم الفلک موج مکفوف تجری الشمس والقمر والنجوم فیہ و قال الکلبی ماء مجموع تجری فیہ الکواکب“

یعنی بعضوں کا قول ہے کہ فلک یعنی آسمان کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ستاروں کے چکر کی جگہ ہے اور یہ قول ضحاک کا ہے اور اکثر عالم مفسر یہ کہتے ہیں کہ آن کا جسم ہے اور ستارے آن کے اوپر پھرتے ہیں (جیسے کہ گیند پر چیونٹی) اور یہی معنی قرآن کے الفاظ کے نہایت قریب ہیں۔ اس کے بعد پھر عالموں اور مفسروں نے اس بات میں کہ پھر وہ کیسے ہیں اختلاف کیا ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ فلک یعنی سماء پانی کا بلبہ ہے۔ سورج اور چاند ستارے اس میں پھرتے ہیں اور کلبی کا یہ قول ہے کہ پانی جمع ہو گیا ہے اس میں ستارے بہتے ہیں۔

پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ ”والحق انه لا سبيل الى معرفة صفات السموات الا بالخبر“ یعنی سچ یہ ہے کہ آسمانوں کی صفت معلوم کرنے کے لئے بجز وحی کے کوئی راہ نہیں ہے (بشرطیکہ وحی کے معنی سمجھنے میں غلطی نہ ہو)۔

اخیر کو امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ”والذی يدل عليه لفظ القرآن ان تكون الافلاك واقفة والكواكب تكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء“، یعنی وہ بات جو قرآن کے لفظوں سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افلاک یعنی آسمان تو ٹھہرے ہوئے ہوں اور ستارے اس میں بہتے ہوں جیسے کہ مچھلی پانی میں قیرتی ہے۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ انہیں علماء کے اقوال کے نہایت قریب قریب ہے۔ حقیقت سماء اور سموات کی ہم نہیں جانتے مگر یہ بات کہ وہ اجرام صلب ہیں محض غلط ہے۔ اس کو بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ گیند کی طرح ایک جسم ہیں اور ستارے ان پر پھرتے ہیں جیسے کہ گیند پر چیونٹی یا گنبد پر اخروٹ اور ان دونوں باتوں کو اس لئے نہیں مانتے کہ قرآن مجید سے ان کا ایسا جسم یا ان کی ایسی حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔

باقی رہی یہ بات کہ وہ پانی کے بلبلہ کی مانند ہیں یا پانی اکٹھا ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک ایسے جسم لطیف سیال ہیں جو کواکب کی سیر و حرکت کو مانع نہیں ہیں، اگر کوئی شخص ان کے ایسے جسم ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو اس قدر جواب دیں گے کہ ہوں گے مگر ہم ایسے جسم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کریں گے دو وجہ سے۔ اول اس لئے کہ ایسے جسم ہونے کے ثبوت کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے نہ ایسے وجود کا

ہونا پایا جاتا ہے اور نہ اُس کے تسلیم کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے ۔

پس علاوہ اُن چیزوں کے جن پر سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے ہم نے سماء کے معنی فضائے محیط کے قرار دئے ہیں اور اُس کے درجات یا طبقات کو جو بسبب حدوث اور وجود دیگر اشیاء کے اُس فضائے محیط میں اوپر تلے یا طبقہ بعد طبقہ پیدا ہو گئے ہیں سموات کہا ہے، تو اب ہم کو ضرور ہے کہ ہم اس بات کو بھی بیان کریں کہ جو معنی ہم نے لفظ سماء یا سموات کے قرار دئے ہیں یا جن معنوں میں ان کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے کوئی لفظ کسی آیت کا آیات قرآن مجید سے اُس کے مخالف نہیں ہے ۔ اس بیان سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم وجود سموات کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ اس فضائے محیط یا اُس کے طبقات کا وجود مخلوق ہے ۔

قسم اول کی آیتوں میں یعنی جن میں لفظ سماء کا بمعنی ابر و بادل کے اطلاق ہوا ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بحث کے قابل ہو اور جس سے اُن معنوں میں شبہ پڑ سکتا ہو ۔ ہاں صرف ایک اخیر کی آیت و السماء ذات الرجع شاید بحث کے لائق ہو، کیونکہ ہمارے زمانہ کے علماء شاید اُس کو یونانیوں والا آسمان قرار دے کر اس سے آسمان کی گردش اور زمین کے سکون قرار دینے پر متوجہ ہوں ۔

مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہور مفسرین نے بھی اس آیت میں لفظ سماء سے بادل مراد لی ہے ۔ صرف ابن زید کا ایک قول منقول ہوا ہے جس سے یونانیوں والا آسمان مراد ہو سکتا ہے مگر اُس قول کو مفسرین نے نہیں مانا ۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”اما قوله و السماء ذات الرجع فنقول قال الزجاج الرجع المطر لانه يجيئ ويكرر واعلم ان

کلام الزجاج وسائر ائمة اللغة صریح فی ان الرجع ليس اسما موضوعا للمطر بل سمي رجعا على سبيل المجاز ولحسن هذه المجاز وجوه (احدها) قال القفال كأنه من ترجيع الصوت وهو عادته ووصل الحروف به فكذا المطر لكونه عائدا مرة بعد اخرى سمي رجعا (وثانيها) ان العرب كانوا يوزعمون ان السحاب يحمل الماء من بعار الارض ثم يرجعه الى الارض (وثالثها) انهم ارادوا التفاضل فسموه رجعا ليرجع (ورابعها) ان المطر يرجع في كل عام اذا عرفت هذا فنقول للمفسرين اقوال (احدها) قال ابن عباس و السماء ذات الرجع اي ذات المطر يرجع لمطر بعد مطر وثانيها رجح السماء اعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الزمان ترجعه رجعا الى طعنه مرة بعد مرة (وثانيها) رجح السماء اعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد مرة (وثالثها) قال ابن زيد هو انما ترد وترجع شمسها وقمرها بعد مغيبهما والقول هو الاول،

یعنی 'ہم کہتے ہیں کہ والسماء ذات الرجع میں جو لفظ رجح کا ہے اس کے معنی زجاج نے مینہ کے لئے ہیں ، کیونکہ مینہ آتا ہے اور پھر پھر کر آتا ہے ۔ یہ بات جان لینی چاہئے کہ زجاج کے اور تمام لغت کے عالموں کے کلام میں اس بات کی تصریح ہے کہ لفظ رجح مینہ کے لئے نہیں بنایا گیا ہے ، یعنی اس کے لغوی معنی مینہ کے نہیں ہیں ، بلکہ مجازاً بطور مینہ کے نام کے بولا جاتا ہے اور محازاً مینہ کا نام رجح رکھنے میں کئی خوبیاں ہیں ۔ اول یہ کہ قفال کا قول ہے کہ رجح کا لفظ گویا ترجیع الصوت سے لیا ہے جس کو گانے والے گٹکری کہتے ہیں اور گٹکری آواز کا پھیرنا اور اس سے حروفوں کا لے میں ملانا

ہے اور یہی حال مینہ کا ہے ، پس اُس کے برسنے اور پھر برسنے کے
 مسبب رجع اُس کا نام رکھ دیا گیا ہے ۔ دوسرے یہ کہ اہل عرب
 سمجھتے تھے کہ بادل زمین کے دریاؤں میں سے پانی لے جاتے ہیں
 اور پھر زمین کو پھیر دیتے ہیں ۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے
 نیک فال کے ارادہ سے مینہ کا نام رجع رکھا ہے تاکہ پھر آوے ۔
 چوتھے یہ کہ مینہ ہر برس پھر آتا ہے ۔ اب کہ یہ بات جان
 لی گئی تو ہم کہتے ہیں کہ مفسروں کے کئی قول ہیں ۔ اول
 ابن عباس کا قول ہے کہ والسماء ذات الرجح کے معنی ہیں
 ذات المطر یعنی مینہ والا پھیر لاتا ہے مینہ کو مینہ کے بعد ۔
 دوسرے یہ کہ رجع السماء سے وہ نیکی مراد ہے جو آسمان کی طرف
 سے بار بار زمانوں کے گذر جانے پر بھی ہوتی رہتی ہے۔ عرب بولتے ہیں
 نرجعه رجعا یعنی اس کو دیتا ہے بار بار ۔ تیسرا ابن زید کا قول
 ہے ، وہ کہتے ہیں کہ آسمان لے جاتا ہے اور پھر لاتا ہے اپنے سورج
 اور چاند کو اُن کے چھپ جانے کے بعد مگر پہلی بات ٹھیک ہے ۔

با این ہمہ ہم خود سیاق و سباق کلام خدا پر غور کر
 سکتے ہیں۔ اُس کے دونوں جملوں کے ملانے سے صاف معلوم ہوتا
 ہے کہ نہایت فصاحت اور خوبی سے بادلوں کا اور اُس کے ساتھ
 زمین کے اگلنے کا جو دونوں لازم و ملزوم ہیں بیان کیا ہے ۔ پھر
 چاہو لفظ رجع کے لغوی معنی مراد لو خواہ مجازی معنی دونوں
 حالتوں میں مطالب ایک ہی رہتا ہے ۔ ہم خود بادلوں کو دیکھتے
 ہیں کہ جاتے آتے ہیں، یہاں برستے ہیں پھر وہاں جا برستے ہیں ، پھر
 یہاں آ برستے ہیں زمین کو سیراب کرتے ہیں ۔ وہ طرح طرح کے
 پھل پھولوں کو اگاتی ہے ۔

ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 جانچا نیچر کی خوبی انسان کو جتلاتا ہے اور اُس سے اپنی

خدائی کے ثبوت پر دلیل لاتا ہے اور پھر اُس سے انسان کو روحانی نیکی حاصل کرنا سکھلاتا ہے : فہو رب العرش العظیم - سبحانہ وتعالیٰ شانہ -

قسم دوم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سماء کا فضائے محیط پر اطلاق ہوا ہے اُن آیتوں میں کئی لفظ بحث کے لائق ہیں -

اول لفظ ”استوی“ جس کو ہم نے اور اور مفسروں نے بمعنی خلق بیان کیا ہے - پس لفظ استوی سے بحث کرنی گویا لفظ خلق سے بحث کرنی ہے ، اس لئے اس مقام پر اس لفظ سے بحث نہیں کرتے ، کیونکہ آگے لفظ خلق سے پوری بحث کی جاوے گی -

دوسرا لفظ ”بروج“ کا ہے - یہ لفظ تین آیتوں میں آیا ہے - تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا - وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَةً لِّلْمُنَظِّرِينَ - وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ مگر یہ لفظ ہمارے بیان کے مخالف نہیں ہے اور نہ اس لفظ سے آسمان کا ایسا جسم جیسا کہ یونانی حکیموں نے مانا تھا اور جس کی تقلید علماء اسلام نے کی ہے ثابت ہوتا ہے -

بروج جمع ہے برج کی اور برج مشتق ہے تبرج سے جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں - قال الامام فی تفسیرہ ”اشتقاق البرج من التبرج لظہورہ -

پس ان آیتوں میں جو بروج کا لفظ آیا ہے مفسرین نے اُس کے تین معنی لئے ہیں - اول ابن عباس کی روایت ہے کہ بروج سے مراد کواکب ہیں - قال الامام فی تفسیرہ - ”عن

ابن عباس رضی اللہ عنہ ان البروج ہی الکواکب العظام۔ یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہی بڑے بڑے ستارے بروج ہیں اور پھر دوسری جگہ فرمایا ہے ”البروج ہی عظام الکواکب سمیت بروجا لظہورھا“ یعنی بروج یہی بڑے بڑے ستارے ہیں ان کا نام بروج اس لئے ہوا کہ وہ ظاہر ہیں۔ لغات قرآن میں لکھا ہے ”والسماں ذات البروج وہی ذات کواکب العظام“ یعنی آسمان برجوں والے سے بڑے بڑے ستاروں والا مراد ہے۔ پس اگر یہی معنی بروج کے لئے جاویں تو لفظ بروج کا ان معنوں سے جو ہم نے ساء کے لئے ہیں کچھ بھی مخالف نہیں اور نہ ایسے معنی لینے سے یونانیوں کے آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے معنی بروج کے لئے ہیں منازل قمر، یعنی نچھتر کے یا منازل سیارات کے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے ”اسما البروج فہی منازل السیارات“ اور دوسری جگہ لکھا ہے ”البروج ہی منازل القمر“

تیسرے معنی بروج کے بروج السماں یعنی آسمانوں کے برجوں کے لئے ہیں، چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”انہا ہی البروج الا اثنا عشر وہی مشہورۃ“ اور لغات قرآن میں لکھا ہے ”بروج السماں منازل الشمس والقمر وہی اثنا عشر بروجا معروفة اولہا الحمل و اخرہا الحوت“ مگر حقیقت میں دوسرے اور تیسرے معنی ایک ہیں کچھ ان میں فرق نہیں ہے۔

اب بروج اثنا عشر کی کیفیت بتلانی چاہئے تاکہ معلوم ہو کہ جو معنی سماں کے ہم نے بیان کیے ہیں بروج کا لفظ اس کے منافی ہے یا نہیں۔ جاننا چاہئے کہ ابتداء میں جب اہل تنجیم

یا اہل ہیئت نے اس علم کے مسائل پر غور کی تو انہوں نے دیکھا کہ آفتاب سال بھر میں نقطہ اعتدال سے طلوع و غروب میں تین مہینہ تک جانب شمال میل کرتا جاتا ہے اور پھر تین مہینہ تک جانب نقطہ اعتدال رجوع کرتا آتا ہے اور جب اس نقطہ پر پہنچ جاتا ہے تو تین مہینہ تک جانب جنوب میل کرتا جاتا ہے اور پھر تین مہینہ تک جانب نقطہ اعتدال رجوع کرتا ہے۔ یہ حال آفتاب کا تمام دنیا میں دکھائی دیتا تھا اور اس سبب سے وہ ستارے جو طریق الشمس میں ہمیشہ پڑتے تھے بہ نسبت اور ستاروں کے زیادہ معلوم ہو گئے تھے یعنی اہل تنجیم بہ نسبت اور ستاروں کے ان سے زیادہ واقف ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ان ستاروں پر غور کیا تو بہت سے ستاروں کو ایک جگہ ایک ایسی ترتیب سے پایا کہ اگر ان کو نقاط فرض کر کر خطوط وصل، کٹے جاویں تو ایک صورت اس میں پیدا ہوتی ہے اور ایسا مجمع ستاروں کا بارہ موقعوں پر ان کو دکھائی دیا اور ہر ایک مجمع کی حد سے قریب ایک ایک مہینہ میں آفتاب کا گذر ہوتا تھا۔ پس اہل تنجیم نے ستاروں کے ان بارہ مجموعوں کو بارہ صورتیں قرار دیں جیسا کہ ان کو اکب میں خطوط وصول کرنے سے پیدا ہوتی تھیں اور ہر ایک صورت کا ایک نام رکھ دیا جو مشہور ہیں اور جو کہ وہ کو اکب کچھ تو اس سبب سے کہ طریق الشمس میں واقع تھے اور کچھ اس سبب سے کہ ان کے مجموع سے ایک صورت قرار دے دی گئی تھی بہ نسبت اور کو اکب کے زیادہ ظاہر اور زیادہ معلوم تھے، ان کے مجمع کا یا اس صورت کا جو مجمع کو اکب سے خیال کی گئی تھی برج نام رکھا جو مشتق ترحج سے ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ برج نام ہے اس خاص مجمع کو اکب کا جو اس فضائے محیط میں میلان طریق

الشمس میں بوضع خاص واقع ہوئے ہیں، اس لئے سماء کو ذات البروج کہنا کچھ بھی منافی ہمارے کلام کا نہیں ہے اور و السماء ذات البروج کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ و السماء ذات النجوم کہنا اور تبارک الذی جعل فی السماء بروجا کہنا ایسا ہے جیسا کہ تبارک الذی جعل فی السماء نجوما کہنا اور ولقد جعلنا فی السماء بروجا کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ولقد جعلنا فی السماء نجوماً کہنا۔

بعد اس تقرر کے اہل تنجیم و اہل ہیئت یونانیہ کو ایک اور مشکل پیش آئی جس سے انہوں نے صور بروج کو فلک ہشتم پر اور تقسیم بروج کو فلک نہم پر مانا، مگر یہ مسائل علم ہیئت کے ہیں اس کی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ غرضکہ انہی کو اکب کے مجمع کو جن سے صورت حمل و ثور و جوزا و سرطان وغیرہ کی پیدا ہوتی ہیں اہل عرب بروج کہتے تھے اور ان کا کہنا صحیح تھا۔ پس قرآن مجید میں بھی انہی پر بروج کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے جو ذرا بھی ہمارے بیان کے منافی نہیں ہے اور نہ کسی طرح لفظ بروج کا آسمان کے مجسم بجسم صلب بلوریں ہونے کا متقاضی ہے۔

تیسرا قابل بحث کے شاید لفظ ”قال“ ہو جو آیت کریمہ
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ لِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ میں
واقع ہے۔

مگر ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا بحث کی جاوے گی۔ شاید یہ بحث ہو کہ ہر گاہ سماء سے فضائے محیط مرتفع مراد ہے اور وہاں کسی لطیف جسم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا گیا تو خلا لازم آیا اور خلا امر وجودی نہیں ہے، بلکہ امر عدسی

ہے تو وہ کیونکر قابل امر و لائق اطاعت ہو سکتا ہے ۔

مگر یہ خیال اگر کسی کو ہو تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محل سیر کو اکب کو سماء قرار دیا ہے اور وہ مکانیت سے خالی نہیں اور مکان خالی عن المادہ امر وجودی ہے امر عدسی نہیں ہے ۔ باقی بھی بحث استعمال لفظ قال کی جو خدا کی طرف سے زمین کی نسبت اور آسمانوں کی نسبت کہا گیا اور اسی طرح زمین اور آسمان کی طرف قال کی نسبت کی گئی یہ ایک جدا بحث ہے جو ما نحن فیہ سے متعلق نہیں ۔

چوتھا لفظ قابل بحث ہے ”ابواب“ کا ہے جو آیت کریمہ لا تفتح لہم ابواب السماء میں واقع ہے ۔ اس لفظ سے لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ آسمان میں دروازے ہیں اور جب تک آسمان ایسا ہی مجسم نہ ہو جیسے کہ یونانیوں والا آسمان تو اس میں دروازے اور کواڑ اور کنڈے قفل کیونکر ہو سکتے ہیں ۔

جن علماء کے ذہن میں آسمان کا جسم بہ تقلب یونانیاں صلب بلوریں جما ہوا تھا انہوں نے تو آسمان میں سچ سچ کے دروازے بنا دئے ہیں، لیکن علماء محققین نے فتح ابواب سماء سے خیر و برکت مراد لی ہے۔ چنانچہ ان کا قول تفسیر کبیر میں اس طرح پر لکھا ہے : فی قوله لا تفتح لہم ابواب السماء اقوال والقول الرابع لا تنزل علیہم البرکۃ والخیر و هو ماخوذ من قوله ففتحنا ابواب السماء بماء منہم ۔ یعنی ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کی تفسیر میں مفسروں کے کئی قول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ قول ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء کے یہ معنی ہیں کہ ان پر یعنی کافروں پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی اور یہی معنی ہمارے نزدیک صحیح ہیں جو کسی طرح ہمارے بیان کے مخالف نہیں ہیں ۔

سوائے ان الفاظ کے جو مذکور ہوئے اور کوئی لفظ ۱۱ آیتوں میں جو قسم دوم میں داخل ہیں قابل بحث کے نہیں معلوم ہوتا ۔

قسم سوم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سماء کا اس نیلی چیز پر جو ہم کو دکھلائی دیتی ہے اطلاق ہو ہے، ان آیتوں میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں ۔

اول لفظ ”باب“ جو آیت کریمہ ”وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَإِذَا هُمْ يُسْعَرُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ أَبْصَارِنَا بِإِلٰهِ نَجِّنَ قَوْمٌ مُّسِيحُورُونَ“ ۔

یعنی اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ ایسے ہو جاویں کہ سارے دن اُس میں چڑھتے رہیں تو کہیں گے کہ ہماری ڈھٹ بندی ہوئی ہے نہیں تو ہم پر جادو ہوا ۔

لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ جب اس آیت میں آسمان کے دروازے کا ذکر ہے اور اُس میں چڑھنے کا بھی بیان ہے تو ضرور آسمان ایسا ہی مجسم ہے جیسا کہ یونانی بیان کرتے ہیں ۔

مگر خود اس آیت سے آسمان میں دروازہ ہونے کا علم امکان ثابت ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ایک غیر ممکن بات کو فرض کر کر بیان فرماتا ہے کہ اگر آسمان میں دروازہ بھی کھل جاوے اور کافر اُس میں چڑھ بھی جایا کریں تب بھی ایمان نہ لاویں گے اور کہیں گے کہ یا ہماری ڈھٹ بندی کی ہے یا ہم پر جادو کیا ہے، پس اس آیت سے ہمارا مطلب ثابت ہوتا ہے نہ یونانیوں کے مقلدوں کا ۔

خدا تعالیٰ کافروں کے حال میں اکثر غیر ممکن باتوں کی نسبت فرمایا کرنا ہے کہ اگر یہ بھی ہو جاوے تب بھی وہ نہ مانیں گے جیسے کہ اس آیت میں فرمایا ہے: ”اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یُصْلِحَ الْجَعْلُ فِیْ سَمِّ الْخِیَاطِ“۔

یعنی بے شک جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کے سامنے گھمنڈ کیا ہرگز نہ کھلیں گے ان کے لئے دروازے آسمان کے یعنی ان کو خیر و برکت نہ ہوگی اور نہ بہشت میں جاویں گے، یہاں تک کہ گھس جاوے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔

اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھس جانا غیر ممکن ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کافروں پر خیر و برکت ہونے اور ان کا بہشت میں جانا ناممکن ہونا اس طرح پر سمجھاتا ہے کہ اگر اونٹ بھی سوئی کے ناکے میں گھس جاوے تو بھی نہ ان پر خیر و برکت ہوگی اور نہ وہ بہشت میں جاویں گے۔

اسی طرح آیت مانحن فیہ میں فرمایا ہے کہ اگر آسمان میں ایسا دروازہ جس میں آدمی آتے جاتے ہیں کھولا جاوے اور کافر اس میں جانے لگیں جو غیر ممکن ہے تب بھی وہ نہ مانیں گے اور کہیں گے کہ ہماری ڈھٹ بندی کی ہے یا ہم پر جادو کیا ہے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”اعلم ان هذا الکلام هو المذکور فی سورة الانعام فی قوله ولونزلنا علیک کتابا فی قرطاسٍ

فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لِقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَٰهٌ مِثْلُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا طَلَبُوا نَزْلَ الْمَلَائِكَةِ يَصْرَحُونَ بِتَصْدِيقِ
الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَوْنِهِ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ إِذَا
تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَحْصُلَ هَذِهِ الْمَعْنَى لِقَالِ
الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا مِنْ بَابِ السِّحْرِ وَهُوَ لَا الَّذِينَ يَظُنُّ
نَرَاهُمْ فَتَحْنُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا نَرَاهُمْ“

(ترجمہ) جاننا چاہئے کہ اس آیت میں وہی بات ہے جو
سورہ انعام میں کہی گئی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے ”او
اگر بھیجیں ہم تیرے پاس کاغذ میں لکھا ہوا پھر چھو لیں
اس کو اپنے ہاتھ سے تو بھی جو لوگ منکر ہیں کہیں گے کہ یہ اصل
میں کچھ نہیں ہے صرف جادو ہے“ حاصل یہ ہے کہ جب اہل
عرب نے رسول خدا پر رسول اللہ ہونے کا یقین لانے کو فرشتوں
اترنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ ہر تقدیر اگر یہ
بھی ہو جاوے تو بھی جو لوگ منکر ہیں کہیں گے کہ یہ ایک
جادو کی قسم میں سے ہے اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر
دیکھتے ہیں حقیقت میں ہم نہیں دیکھتے۔ پس جب کہ اس آیت میں
آسمان میں دروازہ کا ہونا اور اس میں کافروں کا چڑھنا یا فرشتوں
کا اترنا بطور محال کے بیان کیا گیا ہے تو باب کا لفظ سماء کے
معنوں کے جو ہم نے اس آیت میں یا اس قسم سوم میں بمعنی
اس نیلی چیز کے جو ہم کو بسبب انعکاس شعاع آفتاب کرہ ہو
میں دکھائی دیتی ہے، لئے ہیں کچھ بھی منافی نہیں، البتہ یہ کہ
جا سکتا ہے کہ اس آیت میں جس چیز پر ہم نے سماء کے لفظ
اطلاق ہونا بیان کیا ہے بظاہر اس کی حالت ایسی ہونی چاہئے
جس میں دروازہ کھلنے کا اطلاق ہو سکے۔ اس میں کچھ شک
نہیں کہ یہ نیلی چیز جو ہم کو اس کی ایسی ہی حالت دکھائے

دیتی ہے نہایت صاف بغیر کسی پھوٹاؤ اور دڑاؤ کے گنبد کی چھت کی مانند نہایت پختہ بنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ہمارے خیال میں ڈاٹ لگا ہوا سا ایک جسم سہاٹی ہوئی ہے پس اس خیال کے موافق اس جسم خیالی میں دروازہ کھولنے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بندوں کی زبان اور محاورہ میں نازل کیا ہے۔ پس بندوں کے اس خیالی جسم پر بندوں کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔

دوسرا لفظ ”سقف“ ہے جو آیہ کریمہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا میں آیا ہے اور والسقف المرفوع میں جو لفظ سقف کا ہے اس سے بھی آسمان مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے سمي السماء سقفا لانها للارض کا السقف للبيت . یعنی آسمان کو چھت اس لئے کہا ہے کہ وہ زمین کے لئے ایسا ہے جیسے گھر کے لئے چھت۔

بلا شبہ یہ نیلی نیلی چیز ہم کو ایسی اوپر دکھائی دیتی ہے کہ گویا دنیا کی چھت ہے مگر اس سے یونانیوں کے مقلدوں کو کیا فائدہ ہے ، اس لئے کہ اس نیلی چیز کو جسے خدا نے سقف محفوظ یا سقف مرفوع کہا ہے یونانی بھی تو وہ آسمان نہیں مانتے جس کے وہ قائل ہیں اور علمائے اسلام بھی ان کی تقلید سے اس نیلی نیلی چیز کو اپنا مسلمہ آسمان قرار نہیں دیتے اور قرآن مجید میں جس کو سقف مرفوع و سقف محفوظ کہا ہے وہ تو یہی نیلی نیلی چیز ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کو دنیا کی چھت کی مانند دکھائی دیتی ہے اور عرب کے بادبہ نشین جن کی زبان میں قرآن مجید آترا اسی کو سقف مرفوع سمجھتے تھے۔ جو آسمان کہ یونانی قرار دیتے ہیں اور جن آسمانوں کا یا جس آسمان کا ذکر علمائے اسلام کرتے ہیں

وہ تو کسی نے دیکھا بھی نہیں پھر کیا معلوم کہ وہ دنیا کی چھت ہے یا چھت کی چھت گیری ہے ۔

علاوہ اس کے سقف کی مثال دینے سے اُس کا ایسے جسم سے مجسم ہونا جیسا کہ یونانی تسلیم کرتے ہیں کیونکر لازم آتا ہے یہ نیلی نیلی چیز ہم کو اس طرح پر دنیا کو گھیرے ہوئے دکھائی دیتی ہے جیسے گھر کو چھت اور اسی مشابہت سے اس پر سقف کا اطلاق کیا ہے ، خواہ وہ اہوں من بیت العنکبوت ہو خواہ اشد من سقف الحديد ۔

تیسرا لفظ ”رفع“ کا ہے جو آسمان کی نسبت بولا گیا ہے ۔ در حقیقت یہ نیلی چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور جس کو آسمان کہتے ہیں شے مرفوع ہے ۔ لفظ رفع سے اُس کا لوہے یا تانبے کے پترے کا سا ہونا کیونکر لازم آتا ہے ۔

چوتھا لفظ کسف کا ہے جس کے معنی ٹکڑوں یا پارچوں کے ہیں ۔ یہ لفظ البتہ بحث کے قابل ہے مگر اول ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو لفظ ساء کا آیا ہے اُس سے یہی نیلی نیلی چیز جو دکھائی دیتی ہے مراد ہے یا اور کوئی چیز ۔ کچھ شبہ نہیں کہ یہی مراد ہے ، کیونکہ سورۃ سبا کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے ”اَوَّلَمْ يَرِ الْاِلٰهِي مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ“ اور انسان کے ہر طرف یہی نیلی نیلی چیز ہے جس کو آسمان فرمایا ہے اور یہی زمین ہے ۔ پھر اس کے آگے جو زمین کے دھنسانے کا اور آسمان سے ٹکڑا گرانے کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی اسی زمین کے دھنسانے اور اسی نیلی نیلی چیز کے ٹکڑا گرانے کا ہے اور سب کے نزدیک اس نیلی نیلی چیز کا ایسا جسم نہیں ہے جس سے حقیقتاً ٹکڑا کرنا ممکن ہو ۔ پس جن آیتوں میں ”کسفا“ کا

لفظ ہے وہ یونانیوں کے مقلد مولویوں کے لئے کچھ مفید نہیں اور نہ آس سے یونانیوں والا مجسم آسان ثابت ہوتا ہے نہ تیرہویں صدی کے مولویوں کا۔

علاوہ اس کے اس آیت میں خدا تعالیٰ محسوسات سے اپنی قدرت ثابت کرتا ہے۔ یونانیوں والا مجسم آسان یا تیرہویں صدی کے مولویوں والا مجسم آسان محسوس نہیں ہے، کیونکہ سوائے اس نیلی چیز کے اور کچھ انسان کو محسوس نہیں ہے۔ پس غیر محسوس شے سے ٹکڑا گرانے کا ذکر کرنا اثبات مدعا کو کافی نہیں اس لئے ”کسفا“ کا لفظ نہ ہمارے مطلب کے منافی ہے اور نہ یونانیوں کے مقلدوں کے مفید ہے۔

اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کی زبان میں اور انہی کے محاورات کے موافق کلام کرتا ہے اور جب آن کو کسی محسوس چیز سے ہدایت کرتا ہے یا محسوسات سے اپنے کمال قدرت کو ثابت کرتا ہے تو انہی کے خیالات کے موافق اور جس طرح کہ وہ شے محسوس ہوتی ہے اسی کے مطابق کلام کرتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پر خیالات کی تبدیل اور حقائق اشیاء کے سمجھانے پر متوجہ ہو تو اصلی مقصود روحانی تربیت کا فوت ہو جاوے۔

تمام انسان اس نیلی چیز کو سقف گنبدی سمجھتے تھے جیسے کہ وہ دکھلائی دیتی ہے اور ریختہ کی ڈاٹ سے بھی زیادہ مضبوط سمجھتے تھے۔ پس خدا نے مطابق آن کے خیالات کے آن کو فرمایا کہ آس میں ایسی قدرت ہے کہ اگر چاہے تو اس چیز میں سے بھی جس کو تم ایسا مستحکم سمجھتے ہو تم پر ٹکڑا گرا دے اور زمین کو باوصف اس قدر عظمت و استحکام کے دھنسا دے۔ پس ایسے مقامات پر اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اس نیلی چیز کا

جسم اس قابل ہے کہ اس میں سے ٹکڑا ٹوٹ کر گر سکے یا نہیں اور اگر ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کے قابل ہے تو وہ ایسا ہی ٹکڑا ہو گا جیسے چھت میں کی پٹیا یا پتھر میں کی بٹیا ۔

علاوہ اس کے ”سماء“ سے سماء مانحن فیہ مراد نہیں ہے ۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”کسفا من السماء قر کسفا بالسکون والحركة وکلاهما جمع کسفة وهی القطعه والسماء السحاب او الظلة ، روى انه حبس عنهم الريح سبعاً وسلط عليهم الرمل فاخذ بانفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا الى ان خرجوا الى البرية فاظلمت لهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً فاجتمعوا تحتها فامطرت عليهم نارا فاحترقوا“ یعنی کسفا جمع ہے کسفة کی جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں اور آسمان سے یا تو بادل مراد ہے یا اور کوئی چھائی ہوئی چیز پھر اخیر میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ اصحاب ایکہ نے جو کہا تھا کہ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو تو آن پر عذاب اس طرح پر نازل ہوا کہ سات دن تک ہوا بند رہی اور ریت یا غبار جو آسمان میں چڑھ گیا تھا آن پر چھا گیا اور آن سب کا دم گھٹنے لگا ۔ نہ آن کو کوئی سایہ دار چیز فائدہ دیتی تھی اور نہ پانی ۔ پھر وہ بے قرار ہوئے اور جنگل میں نکل جانا چاہا ، اتنے میں ایک بادل آن پر چھا گیا ۔ آن کو ٹھنڈک معلوم ہوئی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی لگی اور سب اس کے نیچے آن کر جمع ہو گئے ۔ پھر اس میں سے آن پر آگ برسنے لگی ، پھر سب جل گئے ۔ پس جب کہ سماء سے اس مقام پر سماء مانحن فیہ ہی مراد نہ ہو تو ”کسف“ کے لفظ سے سماء مانحن فیہ کے مجسم ہونے پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے اور خدا کو محل عذاب میں یہ بات فرمانی کہ ہم چاہیں زمین کو دھتسا دیں یا بادل کا

ٹکڑا گرا دیں یا کافروں کا یہ کہنا کہ اگر تم سچے ہو تو بادل کا ایک ٹکڑا ہی زمین پر اتار دو ، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اعتراض ہو سکے ، کیونکہ اگر بادل زمین پر گر پڑے تو نہایت سخت عذاب سے لوگ برباد ہو جاویں ۔

علاوہ اس کے مقام تہدید میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اصلی مقصود اُس کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ زمین کے دھنسانے اور آسمان کا ٹکڑا گرانے سے صرف یہ مقصود ہے کہ خدا اُن کے برباد کرنے پر قادر ہے ۔ پس مقصد کو چھوڑنا اور خواہ مخواہ لفظی بحث کے پیچھے پڑنا تفسیر القول بما لا یرضی بہ قائلہ کرنا ہے اور ایسی علمیت جتانے سے اسلام کو اور قرآن کو بدنام کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ قرآن اور علم یا قرآن اور حالت موجودات یا قرآن و حقائق اشیا متحد نہیں ہیں ۔ اللہم انی اعوذ بک من مثل هذا المعلم فانہ حجاب اکبر ۔

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ” واما التہدید فبقیۃ قولہ ان نشاء نخسف بہم الارض یعنی نجعل عین نما فعہم ضار ہم بالخسف والكسف“ یعنی خدا نے کافروں کو اس کہنے سے تہدید کی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں، یعنی اگر چاہیں تو جو چیز خاص تمہارے مفید ہے تمہارے مضر کر دیں ، دھنسا کر ٹکڑا گرا کر ولا شک فی قدرتہ ۔

ذکر تہدید ۔ قرآن مجید میں بہت باتیں بطور کنایہ کے فرمائی ہیں ۔ اُن سے خاص اُس بات کا ثبوت مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ مخاطب کا ذہن اُس سے اُس کے لازم بلزوم عقلی یا عادی کی طرف منتقل ہو جاوے ۔ اسی طرح بعضی دفعہ ایک صورت محسوسہ اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ جو معنی مراد ہیں اُس کی تصویر مخاطب کے ذہن میں آ جاوے اور اُس سے اُس

صورت محسوسہ کا اثبات مقصود نہیں ہوتا۔ پس وہ لوگ سیاق قرآن مج سے واقف نہیں ہیں جو اُن کناہوں سے یا اُس صورت محسوسہ : خاص اُسی کا ثبوت مقصود سمجھتے ہیں۔ پس ان آیتوں میں :
 ”اَوْ نَسْقُطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ يَا فَاَسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ آيَا هِيَ يَهْمُ سَمَجْهِنَا كِه اِس سِے آسَمَانِ كِے وَاقِعِی تُكْثُرُونَ
 ثبوت ہوتا ہے نہایت غلطی ہے ، بلکہ یہ صرف بیان بالکنایہ ہے ا
 اُس کا لازم مقصود ہے ۔

شاد ولی اللہ صاحبؒ تفسیر فوز الکبیر میں ارقام فرما
 ہیں کہ ”کنایت آنست کہ حکمے اثبات کنند و قصد نہ ثبو
 عن اُن باشد بلکہ قصد آنست کہ انتقال کند ذہن مخاطب بلا
 اُن بلزوم عادی یا عقلی چنانکہ از عظیم الرماد معنی کثرت ضیاء
 و ازیداء مبسوطتان معنی سخاوت ادراک می شود و تصویر مع
 مراد بصورت محسوسہ از ہمیں قبیل است و اُن ہائے است و ا
 و اشعار عرب و خطب ایشاں و قرآن عظیم و سنت حضرت پیغا
 صلی اللہ علیہ و سلم ہاں مشحون است و اجلب علیہم بخیلک
 رچلک تشبیہ دادہ شد برئیس دزدان چون یاران خود را آ
 دہد کہ ازیں سو حملہ کن و از انسو درآ و جعلنا من :
 ایدیہم سداً - و من خلفہم سداً و جعلنا فی اعناقہم اغلالا تشبیہ د
 شد اغراض ایشاں را از تدبیر آیات بکسے کہ او را مغلول ک
 باشند یا برہر جہت او سدے بنا کردہ باشند پس اصلا نمی تواند
 و اضمم جنساحک من الہرب یعنی مجموع خاطر شو پراگنہ
 نفس بگزار و نظیر این باب در عرف آنست کہ چون شجاعت ک
 را تقریر کنند بشمشیر اشارہ کنند کہ این طرف میزند و اُن ط
 میزند و مقصود جز غلبہ او براہل آفاق بہ صفت شجاعت نہ

گودر تمام عمر شمشیر بدست نگرہتہ باشد یا گویند فلاں می گوید کہ در زمین کسی را نمی بینم کہ بامن مبارزت تو اند کرد و یا گویند کہ فلاں خود چنین میکند و اشارہ کنند بہ ہیئتے کہ اہل مبارزت در وقت غلبہ بر خصم می کنند گو کہ این شخص گاھے این کلمہ نگفتہ باشد و این فعل نکرده باشد۔ یا گویند فلاں حلق مرا خفا کردہ است و دست در گلوئے من انداختہ لقمہ را برکشیدہ است“ انتہی۔

پس جہاں کہیں کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ محسوسات کا بطور عرف عام بیان فرماتا ہے اُس سے اُس کے عین کا ثبوت مقصود نہیں ہوتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آسمان گر پڑے، آسمان ٹوٹ پڑا، یہ ایسی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جاوے، کایجا پھٹ جاوے، مگر کبھی ان الفاظ سے حقیقتاً اُن چیزوں کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے لازم بلزوم عقلی یا عادی کا ہوتا ہے فتدر۔

پانچویں لفظ ”الطی“ قابل بحث ہے جس کے مشتقات آیہ کریمہ یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السَّجِّلِ لِلسَّکْتِ اور آیہ کریمہ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوٰیَاتٍ بَیِّنٰتٍ مِّنْ آٰتِیٰتِہِیں۔

مگر ان آیتوں سے یہ خیال کرنا کہ آسمان کاغذ یا کپڑے یا چادر یا رومال کی مانند ایک جسم ہے جو خدا کے ہاتھ پر لپٹ جاوے گا یا جیسے مکتبوں میں لڑکے مکتوب لپیٹ لیتے ہیں اُس طرح لپٹ جاوے گا، ایک بڑی غلطی ہے۔ یہ کلام مجازاً بولا گیا ہے جس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ یہ تمام آسمان و زمین جیسے کہ پہلے نیست تھے پھر نیست ہو جاویں گے۔

خدا تعالیٰ اول فرماتا ہے کہ یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ
 كَطَيِّ السَّجِلِّ لِّلْكَتُبِ اور اُسی کے ساتھ فرماتا ہے کَمَا
 بَدَّعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ یعنی یہ فرما کر کہ ہم آسمان
 کو مکتوب کی مانند لپیٹ لیں گے اُس کے مطلب کو بتا دیا کہ
 جس طرح ہم نے پہلے پہل پیدا کرنا شروع کیا تھا پھر ویسا ہی
 کریں گے اور ایسا کرنا اُسی وقت ہوگا جب کہ یہ سب نیست
 ہو جاوے گا۔

تفسیر کبیر میں یہ تحت آیت وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ
 بِیَمِينِهِ کے بہت طویل گفتگو لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے
 کہ یہ سب مجاز ہے اور مجازاً واسطے اظہار قدرت و شان خدا تعالیٰ
 کے بولا گیا ہے۔

قال صاحب الکشاف: الغرض من هذا الکلام اذا اخذته کما
 هو بجملة و مجموعه تصویر عظمة والتوقف عالی کنہہ
 جلالہ من غیر ذهاب بالقبضة و لا باليمين الى جهة
 حقيقة او جهة مجازاً ، یعنی صاحب تفسیر کشاف کا قول ہے
 کہ اس کلام سے جبکہ اُس سب کو جمع کرلو تو مقصود اُس
 سے خدا تعالیٰ کی عظمت کی تصویر بتانا اور اُس کے جلال کی
 کنہ میں متوقف رہنا ہے ، بغیر اس بات کے کہ مٹھی اور دائیں
 ہاتھ سے حقیقت میں مٹھی اور دایاں ہاتھ سمجھیں یا مجازاً
 خیال کریں ۔

بعد اس کے ایک لمبا جھگڑا ناویل کا اور حمل کلام کا
 حقیقت سے مجاز پر لکھ کر ارقام فرماتے ہیں : ولا شک ان لفظ
 القبضة واليمين مشعر لهذه الا عضاء والجوارح

الا ان الدلائل العقلية قامت على استناع ثبوت الا
 عضاء والرحم لله تعالى فوجب حمل هذه الاعضاء
 على وجوه السمح - يعني اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ
 مٹھی اور دایاں ہاتھ ان اعضاء اور ہاتھوں کو جو ظاہر میں
 ہیں بتاتا ہے مگر عقلی دلیلوں سے ثابت ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے اعضاء اور جوارح کا ہونا غیر ممکن ہے، اس لئے واجب ہے کہ
 مٹھی اور دایاں ہاتھ جو بیان ہوا ہے اس کو مجاز پر حمل
 کریں پس جبکہ دونوں چیزیں مجاز پر حمل ہوئیں تو مٹھی میں
 اٹھانا اور ہاتھ پر لپٹنا بھی یقینی مجاز ہو گیا۔

. ثم قال صاحب الكشف وقيل قبضة ملكه
 ويمينه قدرة وقيل سطوينات بيمينه اي سفنيات -
 یعنی صاحب کشف نے کہا ہے کہ مٹھی سے تو ملک خدا مراد
 ہے اور دائیں ہاتھ سے اس کی قدرت اور یہ بھی کہا گیا ہے
 کہ دائیں ہاتھ میں لپٹیں گے، یعنی فنا اور معدوم ہو جاویں گے۔
 پس لپٹنے کے لفظ سے آسمانوں کا حقیقت میں لپٹنے کے لائق جسم
 سمجھنا ٹھیک ٹھیک کٹھ ملا ہونا ہے۔

چھٹے الفاظ ”انشقاق و انفراج اور انفطار اور فتح“ اور
 مثل ان کے ہیں کہ ان کے مشتقات یا بہ تبدیل ابواب قرآن مجید
 میں آئے ہیں۔ ان الفاظ کی نسبت بھی وہی بحث ہے جو ہم نے
 بالتفصیل ”کسفا“ کے لفظ کے تحت میں کی ہے۔ یہی نیلی نیلی چیز
 جس کو سب لوگ آسمان کہتے تھے اور جانتے تھے اور کہتے
 ہیں اور جانتے ہیں سب کو ایک مجسم چیز اور چھت کی طرح
 بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہ تھے مگر
 جیسے کہ وہ دکھائی دیتی تھی اس قیاس پر اس کو پھٹنے اور
 چرنے کے قابل خیال کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جو ٹھیک عرب اول

کے محاورہ میں اترا ہے انہی کے خیال اور محاورہ کے موافق وہ الفاظ بولے گئے ہیں اور مقصود اس سے صرف معدوم ہونا اور فنا ہونا موجودات کا ہے۔ پس کسی طرح یہ الفاظ آسمان کی ایسی حقیقت پر اور ایسے جسم پر جیسا کہ یونانیوں نے تسلیم کیا تھا اور جس کی تقلید علماء اسلام نے کی تھی یا جیسا کہ تیرہویں صدی کے مولوی بیان کرنا چاہتے ہیں دلالت نہیں کرتے۔

شاہ ولی اللہ صاحب[ؒ] فوز الکبیر میں اسلوب قرآن کی بحث میں ارقام فرماتے ہیں کہ ”پس اگر ہر حلاف طور ایشان (یعنی عرب اول) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیزے نا آشنا بگوشت ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد“، مگر یہ قاعدہ صرف اسلوب قرآن ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر بات میں یہ امر ملحوظ ہے۔

ایک مقام میں بہ ذیل بیان معنی آیت محکم شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ”اعتبار دانستن عرب اول است نہ موشگافان زمان مارا کہ موشگافی بیجاوائی است عضال کہ محکم و امشبہ میسازند و معلوم راجحہول“۔ اگرچہ یہ امر شاہ صاحب نے معنی لغت کی نسبت لکھا ہے، مگر یہ ایسا قاعدہ ہے حوہت سی چیزوں کے لیے مفید ہے۔ مثلاً جیسے کہ عرب ساء کا اطلاق اس نیلی چیز پر کیا کرتے تھے جو ہم کو بطور ایک سف گنبدی کے دکھائی دیتی ہے تو ہم کو اسی پر اکتفا کرنا چاہئے اور زیادہ موشگافی کر کر اور مل مل کر مکھی کو بھیנסا نہیں بنانا چاہئے۔ اسی طرح جبکہ عرب اول اسی نیلی چھت کو پھٹنے والی اور چرنے والی اور پوست کھینچنے کے لائق خیال کرتے تھے تو ان الفاظ کو انہی کے خیالات پر مقصور رکھنا چاہئے نہ یہ کہ اس کے لازم کو اپنی طرف سے اضافہ کر کر اس نیلی چھت کو

ایسا جسم قرار دیا جاوے جو کاغذ یا کپڑے کی طرح پھٹ سکے یا لپٹ سکے یا بکری کی طرح اُس کا پوست اتارا جا سکے۔ اگر غور کیا جاوے تو سبع سموات کا لفظ بھی درحقیقت مثبت تعدد آسمان کا نہیں ہے، کیونکہ عرب کے خیال میں تھا کہ سات آسمان ہیں اور جو کہ انہوں نے بجز اس نبلی چھت کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اور اُس کو ایک مستحکم جسم سمجھتے تھے اور اس لئے انہوں نے خیال کیا تھا کہ ساتوں آسمانوں کا ایسا ہی جسم ہوگا اور پھر اس خیال سے اُن کا توہر تو ہونا بھی اُن کے ذہن میں جا ہوا تھا۔ اُنہی کے خیال کے موافق قرآن مجید میں جو عرب اول کی زبان و محاورہ میں نازل ہوا ہے وہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اُن کو خواہ مخواہ حقیقت واقعی کا مثبت قرار دینا اسلوب بدیع قرآن مجید کے بر خلاف ہے۔ اگر حقیقت اشیاء اُس کے مطابق پائی جاوے جیسا کہ قرآن مجید میں موافق خیال عرب اول کے بیان ہوا ہے فہوالمراد، اور اگر بفرض محال اُس کے بر خلاف بیان ہو تو بھی کچھ نقصان یا اعتراض قرآن مجید پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عرب اول کی زبان میں بولا گیا ہے۔ ہاں جس وقت کہ قرآن مجید یونانی مولویوں اور خیالی فلسفیوں کے ہاتھ آتا ہے اور وہ ہندی کی چندی اور نکات بعد الوقوع نکالنے پر اپنے علم کو اور بے معنی اعتراضات و بحث کو ختم کرنے لگتے ہیں اُس وقت قرآن مجید کا حال صائب کے شعر کا سا ہو جاتا ہے جبکہ اُس نے کہا تھا کہ ”شعر مرا بدمرہ کہ برد“ غرض ہماری یہ ہے کہ قرآن مجید کو مثل کلام ایک انسان فصیح قح عرب اول کے خیال کر کر اُس کے الفاظ کے معنی لگائے جاویں نہ مثل فلاسفہ یونان کے کلام کے۔

وسن لم یعتقد بہذا فقد ضل سواء الدرب یل -

ساتویں الفاظ ”اشد واكبر“ قابل لحاظ کے ہیں۔ خدا تعالیٰ موافق خیال عرب اول کے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرماتا ہے کہ آسمانوں کا اور زمین کا بنانا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل یا سخت تر ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک نہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے نہ انسان کا مگر اس مقام پر انہی کے خیال کے موافق خدا نے فرمایا کہ جس چیز کی خلقت کو تم ایسا مشکل یا سخت تر جانتے ہو تو خدا کو تمہارا پیدا کرنا یا پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اب انصاف سے دیکھا جاوے کہ اس طرز کلام سے اشد کے معنی لوہے یا تانے کے پتر کی مانند جسم کے قرار دینے کیسی نا سمجھی کی بات ہے اور پھر اسکو ایک مسئلہ مستحکم قرار دینا اور اس کے بر خلاف کہنے والے کو کافر کہنا خود کفر میں گرنا ہے۔ ونعوذ بالله منه۔

تفسیر کبیر میں تحت تفسیر آیت کریمہ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَم السَّمَاءِ كَ لَکَہَا ہے کہ ”انہ استدلال علی منکر البعث فقال اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَم السَّمَاءِ فَتَجِبَ ہُمْ عَلٰی اَمْرِ یَعْلَمُ بِالْمَشَاحِدَةِ وَ ذَلِکَ لِانْ خَلْقَةَ الْاِنْسَانَ عَلٰی صَغَرِهِ وَضَعْفِهِ اِذَا اُضِیْفَ اِلٰی خَلْقِ السَّمَاءِ عَلٰی عَظَمِہَا وَ عَظَمِ اَحْوَالِہَا فَجِبَ بِہِ تَعَالٰی اَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ عَظَمًا وَ اِذَا کَانَ کَذَلِکَ فِی خَلْقِہُمْ عَلٰی وَجْهِ الْاِعَادَةِ اَوَّلٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَقْدُوْرٌ اِلَیْہِ تَعَالٰی فِی کَیْفِ یُنْشَرُوْنَ ذَلِکَ وَ نَظِیْرُہُ قَوْلُہٗ اَوَّلٰی السَّمٰوٰتِ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقَادَرٍ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَہُمْ وَ قَوْلُہٗ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَکْبَرَ مِنْ خَلْقِ الْاِنْسَانِ وَ الْمَعْنٰی اَخْلَقَ لَکُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ اَشْدَّ اَمْ خَلَقَ السَّمَاءَ اِیْ عِنْدَکُمْ وَ فِی تَقْدِیْرِ کُمْ فَاِنْ کَلَّا اِلَّا مَرِیْنِ بِاللَّهِ سَبِّحْہٗ اِلٰی قُدْرَةِ اللّٰهِ وَاحِدٌ“

یعنی تفسیر کبیر میں اُنستم اشد خلقا ام السماء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ بعث کے منکر تھے اُن پر دلیل لانے کے لئے فرمایا ہے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل یا سخت تر ہے یا آسان کا۔ پس اُن کو ایسی بات سے جس کو وہ علانیہ دیکھتے تھے خبردار کیا کیونکہ جس وقت انسان کی خلقت کو جو ضعیف اور صغیر ہے آسان سے نسبت دی جاوے جو ایسا بڑا ہے اور اُس میں بہت بڑی بڑی حالتیں ہیں تو خدا نے بتایا کہ آسان کا پیدا کرنا بڑا کام ہے اور جب کہ یہ بات ہے تو تمہارا پھر پیدا کرنا کچھ بڑی بات نہیں تو بدرجہ اولیٰ خدا کی قدرت میں ہو گا پھر کیونکر تم اُس کا انکار کرتے ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے آسان و زمین پیدا کئے کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انہی کی مانند اور پیدا کرے یا جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ آسان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آیا مرنے کے بعد تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارے نزدیک آسانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے، اگرچہ خدا کی قدرت کے نزدیک تو یہ دونوں باتیں یکساں ہیں، یعنی کچھ مشکل نہیں ہیں۔ پس اب غور کا مقام ہے کہ لفظ اشد سے آسانوں کا سخت جسم ہونا کیونکر ثابت ہوتا ہے۔

اور اگر لفظ اشد سے مستحکم و مضبوط کے معنی لئے جاویں تو بھی اُس سے یہ سمجھنا کہ آدمی کے پوست سے آسان کا پوست اور اُس کے جسم سے آسان کا جسم اور اُس کی ہڈی پسلی سے آسان کی ہڈی پسلی زیادہ مضبوط اور سخت ہے، نادانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک آسان اور زمین اور پہاڑ اور درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پائدار ہیں۔ اسی زمین پر اور

اسی آسمان کے تلے ہزاروں لاکھوں نبی اور ولی اور شہداء اور صالحین آئے اور گذر گئے ، سکندر و دارا ، جمشید و فریدوں بھی ہوئے اور گذر گئے ۔ بہت سے کفر کے فتوے دینے والے پیدا ہوئے اور گذر گئے ۔ بہت سے مسلمان خدا اور رسول پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے کافر بنائے گئے اور گذر گئے ۔ ہزاروں کافر و مرتد اور خدا کے وجود کے بھی منکر پیدا ہوئے اور گذر گئے اور ایک دن ہم بھی اور ہمارے کفر کے فتوے دینے والے بھی گذر جاویں گے اور اپنے اپنے اعمال لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوں گے ۔ وانی لا اعلم ما یفعل بی وما یفعل بہم ولا کنی ارجو رحمت ربی انہ ہوا رحم الراحمین اور باوجود ان سب حوادث کے آسمان اور زمین ویسے ہی ہیں جیسے کہ تھے تو ضرور کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے انتہم اشد خلقا ام السماء مگر اُس سے یہ مراد یعنی کہ ہم مٹی کے ہیں اور آسمان لوہے کا اس تیرہویں صدی کے مولویوں کے سوا جو مکہ معظمہ و مدینہ منورہ سے بھی کفر کا تحفہ لانے والوں کے یار غار ہیں اور کس سے ہو سکتا ہے ۔ وانا افوض امری وامرکم الی اللہ ان اللہ بصیر الداعیاد ۔

ساتواں لفظ ”اسماک“ کا ہے ۔ خدا نے فرمایا کہ وہی تھام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے ۔ کیسی صاف اور سیدھی بات ہے ۔ ہم آسمان کو ایک گنبد کی چھت کی مانند دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تھمی ہوئی ہے اور ہم پر گرتی نہیں ۔ اسی خیال کے موافق اگر ایک قح عرب اول کہے کہ کسی صاحب قدرت نے آسمان کو زمین پر گرنے سے تھام رکھا ہے تو اُس کا یہ کہنا بالکل سچ اور صحیح ہے یا نہیں ۔ اگر صحیح ہے تو خدا کا یہ کہنا بھی کہ میں نے آسمان کو زمین پر گرنے سے تھام رکھا ہے

صحیح ہے۔ اس قول پر اپنی طرف سے زیادہ حاشیے لگائے کہ آسمان پر فرشتے رہتے ہیں، اس لئے ضرور ہے کہ وہ سخت و صلب ہو تاکہ فرشتے اس پر ٹک سکیں اور جبکہ وہ سخت و صلب ٹھہرا تو ضرور ہے کہ اسکا لوہے کے پتروں کا سا جسم ہو اور جب وہ ایسا ہوا تو ضرور ہے کہ بوجھل اور ثقیل لاکھوں، کروڑوں، پدموں بے انتہا من کا ہو محض لغو اور واہیات بات ہے اور قرآن مجید کے اسلوب بدیع کے بالکل مخالف ہے۔

آٹھواں لفظ ”بنا“ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا۔ بلاشبہ وہی خالق ہے۔ بنا کا لفظ اور خالق کا دونوں ہم معنی باہم مراد ہیں۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ خدا نے آسمان کو نہیں بنایا۔ بلاشبہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے لئے ایک محل ہے جس میں ہزاروں لاکھوں گیاس اور میگنٹ کی روشنی سے بھی عمدہ روشنی کے مصابیح روشن ہیں۔ وہ ایسی خوبصورت ہم کو دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ بلور کی ہانڈیوں اور فانوسوں میں میگنٹ کی روشنی ہو رہی ہے۔ پس یہ حال جو ہم کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے اسی کو خدا بتلاتا ہے کہ میں نے آسمان کو تمہارے لئے محل بنایا ہے۔ کمبختو میری عبادت کرو۔ میری وحدانیت کا اقرار کرو۔ میرے رسولؐ کی تابعداری کرو۔ جو کوئی میرا اور میرے رسولؐ کا اقرار کرے اس کو کافر مت کہو۔ نہ مانو تو جہنم میں جاؤ۔ بس خدا کے کلام کا تو اسی قدر مطلب ہے۔ آگے اس پر حاشیے لگانے اور کہنا کہ جب بنا کا اطلاق ہوا ہے تو ضرور اس کی بنیاد کوہ قاف پر پڑی ہوگی اور جب اس کو محل کہا ہے تو وہ ضرور گنبد کی چھت کی طرح ڈاٹ لگا کر بنایا گیا ہوگا اور اینٹ پتھر کی جگہ بلور کے پتھر لگائے گئے

ہوں گے یا کانچ کے شیشہ کی طرح ڈھالا گیا ہو گا اور کچھ نہیں تو لندن کے کرسٹل پیلس کی طرح تو ضرور ہو گا محض بے جا و نادانی ہے۔

قسم چہارم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں جن میں لفظ سموات کا آیا ہے ان میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں۔

اول۔ لفظ ”سموات“۔ بحث یہ ہے کہ اس لفظ کا ہمیشہ جمع ہی پر اطلاق ہوتا ہے یا مفرد پر بھی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”وانما قال کانتارتقاولم یقل کن رتق۔ لان السموات لفظ الجمع والمراد به الواحد السدال علی لجنس قال الاخفش السموات نوع والارض نوع و مثله ان الله یمسک السموات والارض ان تزولا۔“ یعنی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمین دونوں کے منہ بند تھے، یعنی آسمانوں اور زمین دونوں کے یعنی آسمانوں کو ایک کہا اور زمین کو ایک کہا اور یہ نہیں کہا کہ سب آسمانوں کے جو بہت سے ہیں منہ بند تھے اور زمین کا منہ بند تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سموات جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس سے ایک بھی مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب آسمانوں کے ایک طرح کا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اخفش کا قول ہے کہ سموات ایک نوع ہے اور زمین ایک نوع اور اسی کی مانند خدا نے فرمایا کہ اللہ تہامتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ دونوں ٹل نہ جاویں۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سموات کے لفظ سے سماء بھی مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سماء پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کا ہر جزو سماء ہے۔ کسقولہ

تَعَالٰی ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمٰوٰتِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
 پس اس قسم میں ہم نے جو آیتیں لکھی ہیں اُن میں سے بعضی
 آیتوں کو قسم پنجم میں بھی لکھا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ
 اُن میں جو لفظ سموات کا آیا ہے اگر اُس سے سماء بصیغہ مفرد
 مراد لیا جاوے تو تو وہ آیتیں قسم چہارم میں داخل رہتی ہیں،
 بلکہ قسم سوم میں شامل ہو سکتی ہیں اور اگر اُس سے جمع ہی
 مراد لی جاوے تو پھر اُن کا ٹھکانا بجز قسم پنجم کے اور کہیں
 نہیں ہو سکتا۔

دوم۔ لفظ ”خلق“ قابل بحث ہے۔ ہر گاہ ہم نے فضاۃ
 محیط کو سماء اور اُس کے طبقات کو جو بسبب وجود کواکب
 کے یا اور کسی حد ظاہر کے پیدا ہو گئے ہیں، سموات کہا اور
 اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اُس میں کوئی جسم سیال
 اٹھری ہے یا نہیں تو گویا ہم نے شے معدوم کو سماء و سموات
 کہا یا ایسی چیز کو سماء و سموات کہا جس کا کوئی وجود جسمانی
 نہیں ہے تو پھر اُس پر خلق کا اطلاق کیونکر صادق آتا ہے۔

مگر یہ تمام خیالات کچھ فہمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سیدھی
 سمجھ کا آدمی ان خیالات کی غلطی بخوبی سمجھ لیتا ہے۔

اول تو یہ کہنا کہ عدم غیر مخلوق ہے نہایت غلطی ہے۔
 عدم محض نہ کبھی موجود تھا اور نہ کبھی موجود ہوگا۔ پس
 ایسی چیز جو کبھی موجود ہی نہیں ہو سکتی اُس کی نسبت یہ کہنا
 کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق محض نادانی ہے۔ باقی رہا عدم ممکن
 جس کو عدم الشئ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ موجود بھی ہوتا
 ہے اور جب موجود ہو تو وہ بلاشبہ مخلوق ہے۔ پس جو حقیقت
 آسمان کی ہم نے بیان کی اُس پر معدوم غیر موجود ہونے کا اطلاق

نہیں ہو سکتا ، بلکہ معدوم الجسم کہہ سکتے ہیں اور شے مخلوق کے لئے یا جس پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اُس کا مجسم ہونا ضرور نہیں ہے ۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ حالانکہ موت اور حیات کوئی شے جسمانی نہیں ہے ۔ پھر ہے کہ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وجعل الظلمات والنور حالانکہ رات ظلمت یعنی عدم النور کا نام ہے اور لیل و نہار یعنی رات دن اور نور و ظلمت دونوں جسمانی نہیں ہیں ۔ پس خلق کا لفظ نسبت سموات کے ہمارے کلام کے منافی نہیں ہے ۔

استوا اور خلق دونوں کی مراد واحد ہے ۔ قال الامام فی تفسیرہ ۔ ثم استوی الى السموات کما یذکر عن ایجاد السموات والارض یعنی استوا کے لفظ سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا مراد ہے ۔

تیسرا لفظ ”رتق و فتق“ قابل بحث ہے ۔ ہم نے اسی آیت کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب[ؒ] اور شاہ عبدالقادر صاحب[ؒ] کا ترجمہ مع تفسیر کے لکھ دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہمارے کلام کے منافی نہیں ۔ ہمارے نزدیک تو اس مقام پر

سموات بادلوں سے مراد ہے جن پر بسبب کثرت و تعدد کے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے اور بڑی تائید اس کی اس بات سے ہوتی ہے کہ اسی آیت میں خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَیٍّ اور صداقت اس آیت کی ہر شخص ہمیشہ اپنی آنکھ سے

دیکھتا ہے ۔ بادل آتے ہیں اور گھرے رہتے ہیں اور نہیں برستے ، پھر اللہ تعالیٰ اُن کا منہ کھولتا ہے ۔ اُن سے مینہ برستا ہے ۔ زمین خشک ہو جاتی ہے ، کھیتی نہیں رہتی ، کچھ آگنے کے قابل نہیں ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ اُس کا منہ کھولتا ہے ۔ سب چیز اُس میں پیدا

کرتا ہے اور یہ سب باتیں ہمیشہ تمام لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض علماء اسلام نے یہود کی تقلید سے یہ خیال کیا تھا کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ آسمان و زمین آپس میں چمٹے ہوئے تھے جیسے بدن پر کھلڑی۔ خدا نے زمین کی کھلڑی کھینچ کر آسمان بنادیا مگر یہ صرف یہودیوں کا قصہ ہے، اسی کی تقلید سے ان علماء نے قرآن کی بھی تفسیر کی ہے۔ جن لوگوں کو خدا نے مخاطب کیا ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت کہاں تھے جو وہ دیکھتے کہ آسمان زمین سے بدن کی کھلڑی کی مانند چمٹا ہوا تھا یا نہیں۔

اکثر مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر ہمارے قول کے مطابق کی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ہم نے سموات کا اطلاق بادلوں پر کیا ہے اور انہوں نے اس نیلی چھت پر جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، چنانچہ ہم اسکو تفسیر کبیر سے نقل کرتے ہیں۔

قال الامام في القول الثالث و هو قول ابن عباس و اكثر المفسرين ان السموات و الارض كانتا رتقا بآلا ستواء و الصلابته ففتق الله السماء بالمطر و الارض بالنبات و الشجر و نظيره قوله تعالى و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع و رجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه لقوله بعد ذلك و جعلنا من الماء كل شيء حي و ذلك لا يليق الاو للماء تعلق بما تقدم و لا يكون كذلك الا اذا كان اطراد ما ذكرنا فان قيل هذا

الوجه مرجوح لان المطر لا ينزل من السموات بل من ماء واحد و هي سماء الدنيا قلنا انما اطلق عليه لفظ الجمع لان كل قطعة منها سماء كما يقال ثوب اخلاق و برمة اعشار و اعلم ان على هذا التاويل يجوز حمل الرواية على الا بصار۔“

یعنی امام فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی

نسبت تیسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ ابن عباس کا اور اور بہت سے مفسروں کا یہ قول ہے کہ آسمان و زمین بسبب سختی اور پٹ پڑ ہونے کے منہ بند تھے ، پھر منہ کھولا اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مینہ سے اور زمین کا نباتات اور درخت اُگلنے سے اور اُسی کی مانند خدا کا یہ قول ہے قسم ہے پھرنے والے یا برسنے والے بادل کی اور اُگلنے والی پھٹاؤ والی زمین کی اور اس وجہ کو تمام وجہوں پر ترجیح دی ہے خدا تعالیٰ کے اس قول کی دلیل سے جو اسی کے بعد ہے کہ کیا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ اور اس آیت کا پہلی آیت سے جب ہی جوڑ ملتا ہے جبکہ پہلی آیت کو پانی سے کچھ تعلق ہو ۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ مینہ آسمانوں سے نہیں آتا ، بلکہ ایک آسمان سے جو دنیا کا آسمان ہے آرتا ہے تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ دنیا کے آسمان پر جمع کا صیغہ اس لئے بولا گیا ہے کہ اُس کا ہر ایک ٹکڑا آسمان ہے ، جس طرح کہ عرب بولتے ہیں ثوب اخلاق اور برمة اعشار ۔ اب یہ بات بھی جانتی چاہئے کہ اس تاویل پر جائز ہے کہ روایت کے لفظ کے معنی آنکھوں سے دیکھنے کے کیے جاویں ۔

قسم پنجم میں جو آیتیں لکھی ہیں ان کے الفاظ و معانی کی تشریح انہی کے ساتھ ہے ۔ پس اب کوئی لفظ آیات قرآنی میں میری دانست میں ایسا نہیں رہا جس پر بحث درکار ہو ۔

اب میں اپنے اس آرٹیکل کو ختم کرتا ہوں اور پھر کبھی فرصت میں انشاء اللہ تعالیٰ نسبت احادیث کے جو اس باب میں ہیں بحث کی جاویگی ۔ و اللہ المستعان ۔

اصحاب الفیل کا واقعہ

سورۃ فیل کی تشریح

(تہذیب الاخلاق بابت یکم صفر ۱۲۹۳ھ)

سورہ فیل مکہ میں آنری ، اس میں پانچ آیتیں ہیں۔ اس سورۃ میں لفظ فیل آیا ہے اور اس سبب سے اس کا نام ”سورہ فیل“ ہوا ہے ، یعنی وہ سورۃ جس میں ہاتھی کا نام ہے یا ہاتھی والوں کا قصہ ہے۔

ابرهۃ الا شرم یمن کا بادشاہ جو عیسائی مذہب رکھتا تھا اُس نے کعبہ کے ڈھانے کے ارادہ سے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اور اُس کے لشکر کو برباد کر دیا۔ وہی قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے :

مفسرین کی عادت ہے کہ اصل بات کو بڑھا کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس اصلی واقعہ کو بھی کہانی کی صورت پر بنا لیا ہے اور اپنی تفسیروں میں اس طرح لکھا ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں سمیت کعبہ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے پرند جانوروں کو حکم دیا کہ مسور یا چنے کے دانہ کے برابر ایک کنکری چونچ میں اور ایک ایک دونوں پنجوں میں لے کر جاؤ اور ابرہہ کے لشکر پر چھوڑو۔ اُن پرندوں نے ایسا ہی کیا اور کنکری جس کے سر پر بڑی پار نکل گئی۔ سارا لشکر برباد ہو گیا اور اُس قصہ کے لئے کچھ

بے اصلی روایتیں بھی گھڑ لی ہیں اور لفظی مناسبت سے تمام اس کے لوازمات از خود خیال کر لیے ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح پر یہ قصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سے صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر پر ایک آفت پڑی اور وہ برباد ہو گیا۔ اس آفت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے مگر قرآن مجید کی سیاق عبارت سے اور تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفت وبائی چیچک کی بیماری تھی جو ابرہہ کے لشکر میں دفعتاً زمانہ محاصرہ مکہ میں پھیلی اور بہت سے آدمی اور جانور چیچک سے مر گئے اور سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ (۱) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ رَبُّکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ - تیرے خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔

(۲) اَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ (۲) کیا ان کے فند کو بیکار فِی تَضَلُّیْلِ - نہیں کیا۔

(۳) وَاَرْسَلْ عَلَیْهِمْ طَیْرًا (۳) اور بھیجے ان پر وبالوں اَبَابِیْل - کے غول۔

(۴) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ (۴) جو اُن پر پتھر (یعنی آفت)

سَجِيلٍ - ڈالتے تھے جو اُن کے لئے

لکھے ہوئے تھے -

(۵) فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ (۵) پھر کر دیا اُن کو جیسے

مَا كُولٍ - کڑ کھائی کھیتی -

اس سورۃ میں چند لفظ ایسے ہیں جن کے سبب سے لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اصلی بات کو چھوڑ کر قصہ بنا لیا ہے اس لئے ان لفظوں کی تحقیق ضرور ہے -

طیراً کا لفظ جو اس میں ہے وہ لفظ طائر کی جمع ہے مگر مفرد پر بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے کہ صراح میں لکھا ہے وقد يقع الطير على الواحد جيسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فيكون طيراً باذن الله - پس طیراً اور طائر دونوں کے ایک معنی ہیں -

ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی پرند جانوروں کے ہیں مگر شومی اور وبال اور بد فالی اور بد شگونی پر بھی اُن کا اطلاق ہوتا ہے - اس کا سبب یہ ہے کہ عرب والے پرند جانوروں کے اڑنے سے شگن و بد شگن لیا کرتے تھے، اس لئے جب کسی پر آفت آتی تھی تو کہتے تھے کہ جرى لفلان الطائر بكذا (۱) یعنی اس کی چڑیا اسی طرح پر اُڑی ہے - پس اس سبب سے طائر کا لفظ بھی وبال اور شامت پر اطلاق ہونے لگا -

لغات قرآن مجید میں اس آیت کی تفسیر کہ طائر کم معکم یہ لکھی ہے کہ ای شو معکم من عند انفسکم یعنی تمہاری چڑیا تمہارے ساتھ ہے - اس کے معنی یہ ہیں کہ

تمہارا وبال تمہاری ہی ذات سے ہے اور تفسیر ابن عباس میں بھی طائر کسم کے معنی مصائب کسم کے لکھے ہیں ، یعنی تمہاری جڑیا سے تمہاری مصیبتیں مراد ہیں ۔

طیر کا لفظ بھی ان ہی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے چنانچہ صراح میں لکھا ہے کہ منہ قو لہم لا طیر الا طیر اللہ پس اس مقام پر اس سورۃ میں طیر کے لفظ سے وبال اور مصیبت مراد ہے جو ابرہہ کے لشکر پر پڑی مگر جو کہ اس لفظ کے معنی پرند جانور کے بھی ہیں ، اس لیے لوگوں نے اُس کے لیے ایک کہانی بنالی ہے ۔

ابابیل سے وہ پرند جانور مراد نہیں ہے جو گھروں کی چھت میں یا پرانے مکانوں میں پروں کا گھونسلا بنا کر رہتے ہیں اور شام کو مغرب کے وقت اڑتے ہیں ، بلکہ اس لفظ کے معنی کثرت کے ہیں ۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے بھی فوج فوج اس کا ترجمہ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے جماعت جماعت اور شاہ عبدالقادر صاحب نے تنگ تنگ ۔

تفسیر معالم التنزیل میں ہے : ابابیل کشیرۃ متفرقة یتسبع بعضها بعضاً یعنی ابابیل کہتے ہیں بہت سی متفرق چیز کو جو ایک دوسرے کے پیچھے ہو اور اسی سبب سے ہم نے ابابیل کا ترجمہ غول کیا ہے ۔

حجارہ ۔ ایک یہ لفظ ہے جس کے سبب سے لوگوں نے یہ قصہ گھڑ لیا ہے ۔ یہ جمع ہے حجر کی اور لغوی معنی اس کے پتھر کے ہیں اور لفظ ترمیم جو اُس کے ساتھ ہے تو اُس سے اور بھی لوگوں کو یہ خیال جم گیا کہ وہ پرند جانور پتھر مارتے تھے ۔ مگر بات یوں نہیں ہے ۔ اصل یہ ہے کہ پتھر مارنے سے مراد مصیبت ڈالنا ہے ۔ آردو محاورہ میں بولتے ہیں کہ پتھر پڑے ہیں

یعنی آفت پڑی ہے۔ عرب میں بھی یہ محاورہ ہے۔ چنانچہ قاموس میں لکھا ہے۔ رومی بھجارت الارض اے بداہیۃ یعنی زمین کے پتھر ڈالے گئے یعنی مصیبت میں مبتلا ہوا۔

وفی حدیث الاحنف قال علی حین ندب معاویۃ عمرًا للحکومة لقد رمیت بحجر الارض ای بداہیۃ عظیمۃ تثبت ثبوت الحجر فی الارض۔ نہایۃ ابن اثیر و مجمع بحار الانوار۔

یعنی نہایہ ابن اثیر اور مجمع بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جب معاویہ نے عمرو بن العاص کو عامل کرنے کے لئے بلایا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اس پر زمین کے پتھر مارے گئے، یعنی اٹل مصیبت پڑی جیسے کہ پتھر زمین سے اٹل ہوتا ہے۔

لفظ سچیل۔ جب کہ مفسرین نے لفظ حجارہ سے اس کے لغوی معنی پتھر کے لئے تو لفظ سچیل کے بھی انہوں نے پتھر کے معنی لئے، یعنی مٹی کے پتھر اور اس لئے شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کا ترجمہ کہنگر کر دیا ہے، یعنی وہ اینٹیں جو پڑاؤہ میں گل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ڈھم ہو کر بہت سخت ہو جاتی ہیں۔

مگر سچیل، یعنی سچل بھی آیا ہے۔ چنانچہ قاموس میں لکھا ہے: قوله تعالیٰ من سجیل اے من سجیل ای سجا کتبہم انہم یعدون بہا قال اللہ تعالیٰ ما ادرک ما سجیل۔ کتاب مرقوم والسجیل بمعنی السجین قال الازہری هذا احسن معارفہا عندی۔ یعنی من سجیل کے معنی ہیں سچل کے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز سے خدا نے اُن کے لئے لکھا تھا کہ عذاب دئیے جاویں گے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا جانتا ہے تو اے محمدؐ کہ کیا ہے سچیل وہ

لکھی ہوئی کتاب ہے اور سجیل کے بھی وہی معنی ہیں جو سچین کے ہیں اور ازہری کا قول ہے کہ یہی معنی میرے نزدیک سجیل کے لفظ کے آن سب معنوں سے بہتر ہیں جو اوپر گذرے۔
پس اب معنی بالکل صاف ہو گئے اور اسی لئے ہم نے سجیل کا ترجمہ ”جو آن کے لئے لکھے ہوئے تھے“ کیا ہے۔

لفظ عصف کے معنی ہیں خراب ہوئی یا روندی ہوئی یا کٹی ہوئی یا چری ہوئی یا کیڑے کھائی ہوئی زراعت کے۔ خواہ اس کے پتوں کا یہ حال ہو گیا ہو، خواہ بالوں کا، خواہ پتوں اور بالوں دونوں کا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ والاحتمال الشانسی علی هذا الوجه ان یکون التشبيه واقعاً بورق الزرع اذا وقع فیہ الا کال و هو ان یا کله الدود یعنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ تشبیہ کھیتی کے پتوں سے جس میں کیڑا لگ گیا ہو اور اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہو اور اسی سبب سے میں نے کعصف ماکول کا ترجمہ کیا ہے ”جیسی کڑکھائی کھیتی“۔

قاموس اور صراح میں لکھا ہے کہ کعصف ماکول اے کزرع قد اکل حبه وبقی تبسہ۔

یعنی قاموس و صراح میں لکھا ہے کہ عصف ماکول کے معنی ایسی کھیتی کے ہیں جس کے دانے کھا لئے ہوں اور ڈنٹھل باقی رہ گئے ہوں۔

بیان القصہ

عرب کی ملکی روایتوں میں یہ قصہ تواتر کو پہنچ گیا ہے اور جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا اس زمانہ سے عرب میں ایک نئے سنہ کا شمار کیا جاتا ہے جس کو عام الفیل کہتے ہیں اور اس واقعہ کے بعد اسی سال میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

پیدا ہوئے ہیں اور قصہ یہ ہے کہ ابرہہ الاشرم ابی مسکوم عیسائی مذہب اور یمن کا حاکم تھا۔ اس نے جرجنتیو آسقف کی تحریک سے جس کو اسکندریہ کے بطریق نے بھیجا تھا، صنعاء یمن میں ایک کلیسا بنوایا اور چاہا کہ اہل عرب مکہ کا حج چھوڑ دیں اور اس کلیسا کا حج کیا کریں۔ مکہ والوں نے نہ مانا۔ تب ابرہہ نے ۷۷۵ء میں مکہ پر اس ارادہ سے چڑھائی کی کہ کعبہ کو مسمار کر دے اور ابرہہ کے ساتھ کعبہ کے مسمار کرنے کے لئے ہاتھی بھی تھے۔ اس سبب سے وہ لوگ اصحاب الفیل کہلانے لگے اور وہ برس جس میں یہ چڑھائی ہوئی عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ جب کہ انہوں نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا آن میں ایک سخت وبا چیچک کی پھیلی اور ابرہہ اور اس کا تمام لشکر اس وبا سے ہلاک اور برباد ہو گیا اور محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور جو کہ ایسے وقت میں اس وبا کا واقع ہونا مکہ معظمہ کے محفوظ رہنے کا سبب ہوا اسی کا ذکر خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے۔

تحقیق القصہ

اب ہم کو یہ بات کہ جب مکہ معظمہ کا محاصرہ ابرہہ الاشرم نے کیا تو درحقیقت اس کے لشکر میں چیچک کی وبا پھیلی تھی ثابت کرنا باقی رہا ہے اور یہ بھی بیان کرنا ہے کہ اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے بھی اسی واقعہ کا ذکر کیا ہے نہ اور کسی قصہ کا۔ پس اب ہم اول امر کو مفصلہ ذیل دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں۔

اول۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے: واصیب ابرہہ فی جسده وخرجوا به معهم یسقط انملة انملة کما سقطت منه انملة تبعها منه مدة تمت قیحا ودماً حتی فدم ابرہ صنعاء وھوشل

یعنی ابرہہ کے بدن میں بیماری ہو گئی۔ اُس کی انگلیاں گرنے لگیں۔ اُن میں سے پیپ اور خون بہتا تھا، یہاں تک کہ جب عنعنا میں آیا تو لہجہ تھا۔ اس کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چیچک کی بیماری میں ابرہہ بھی مبتلا ہوا تھا۔

دوہر۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے: قال ابن اسحاق و حدثني عبدالله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمان بن اسعد بن زرارہ عن عائشة قالت رايت قائد الفيل و سايسہ بمكة اعميين مقعدين يستطآن، یعنی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہیں نے کہا دیکھا ابرہہ کے فیلبان اور چرکٹے کو مکہ میں کہ وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اس روایت میں بھی جو کیفیت مندرج ہے اُس سے بھی صاف پایا جاتا ہے کہ چیچک کی بیماری سے وہ اندھے ہو گئے تھے۔

سورہ۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے: قال ابن اسحاق و حدثني يعقوب بن عيينة انه حدث ان اول ما رويت الحصبة و الجدرى بارض العرب ذلك العام، یعنی سیرت ہشامی میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ یعقوب ابن عیینہ نے یہ بات کہی کہ ملک عرب میں اسی برس پہلے پہل چیچک کی بیماری نمودار ہوئی۔

چہارہر۔ واقدی میں لکھا ہے، فكان ذلك اول ما كان الجدرى و الحصبة، یعنی یہی وقت تھا کہ پہلے پہل چیچک کی بیماری ہوئی۔

پندجم۔ ثعلبی نے کتاب العرائس کے باب قصہ اصحاب الفیل میں لکھا ہے ”و ولی ابرہة و من معه هاربا فجعل ابرہة يسقط عضواً عضواً حتى مات — و هو اول وقت رثى الجدرى و الحصبة، یعنی بھاگ گیا ابرہہ اور جو لوگ کہ اُس کے ساتھ تھے اور ابرہہ کے اعضا گل گل کر گرتے تھے، یہاں تک کہ مر گیا۔“

اور یہ پہلا وقت ہے جو چیچک کی بیماری نمودار ہوئی ۔

ششم - تفسیر صافی میں ہے : فجعلت ترمیم بها حتی جدرت اجسامهم فقتلهم بها وما كان قبل ذلك رت شيئا من الجدري ، یعنی پتھر مارتے تھے ، یہاں تک کہ آن کے بدنوں میں چیچک نکل آئی ، اسی نے آن کو مار ڈالا اور اس سے پہلے چیچک کی بیماری نمودار نہیں ہوئی تھی ۔

ہفتم - تفسیر مجمع البیان میں ہے : فما لقي احد منهم الا اخذته الحكمة و كان لا يحك الا نسان منهم جلده الا تساقط لحمه ، یعنی آن میں سے جس کو پتھر لگا اس کے بدن میں کھجلی پیدا ہوئی اور آن میں سے جو شخص کھجلاتا تھا اس کا گوشت آتر پڑتا تھا ۔ یہ حالت خاص چیچک کی بیماری کی ہے ۔

ہشتم - کشاف میں ہے : عن عكرمة من اصابه جدره و هو اول جدري ظهر ، یعنی عکرمہ کا قول ہے کہ وہ پتھر جس کو لگا اسکو چیچک نکل آئی اور وہی زمانہ تھا جس میں پہلے پہل چیچک نکلی ۔

نہم - تفسیر کبیر میں لکھا ہے : روى عكرمة عن ابن عباس قال لما ارسل الله الحجارة على اصحاب الفيل لم يقع حجر على احد منهم الا نفض جلده و اثار به الجدري و هو قول سعيد ابن جبیر ، یعنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ عکرمہ نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر پتھر ڈالے تو جس شخص پر پتھر پڑا اسکی جلد پھد پھدا اٹھی اور چیچک کا زور ہو گیا اور یہ قول سعید ابن جبیر کا ہے ۔

دہم - گبن کی تاریخ رومیہ (باب ۵) کے حاشیہ پرولیم اسمتھ نے اور ترجمہ انگریزی قرآن کے سورة الفیل کے حاشیہ پر رادول نے رلیسک کی کتاب معالجات عرب اور ہمرکیمل ولسان

کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ عرب میں اول مرتبہ چیچک کا مرض ابرہہ کی چڑھائی کے وقت نمودار ہوا تھا ۔

یہ روایتیں بالکل یقین دلاتی ہیں کہ ابرہہ کے لشکر پر جو آفت پڑی وہ بلاشک چیچک کی وبا تھی ۔

اب ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اسی واقع کے ہونے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے ۔

اول ۔ بڑی عمدہ تشبیہ جو قرآن مجید میں ابرہہ کے لشکر کی عصف ما کول سے دی گئی ہے وہ بالکل مرض چیچک کی پوری تشبیہ ہے ، کیونکہ چیچک کی بیماری میں انسان کا بدن کیڑے کھائی ہوئی چیز کے بالکل مشابہ ہو جاتا ہے ۔

دوم ۔ حجر کا لفظ بھی اس مرض کی طرف اشارہ کرتا ہے ، اس لئے کہ حجر و حصبہ کے ایک معنی ہیں اور حصبہ چیچک کے مرض کو کہتے ہیں ۔

سوم ۔ سجیل سے بھی اگر وہی مراد لی جاوے جو مفسرین نے لی ہے ، یعنی دوزخ کی آگ میں پکی ہوئی کنکریاں تو وہ بھی چیچک کے دانوں کے نہایت مناسب ہے ۔

چہارم ۔ ابابیل کا لفظ بھی اس مرض کی حالت سے نہایت مناسبت رکھتا ہے ، اس لئے کہ ابابیل ایسی کثرت کو کہتے ہیں جو گروہ گروہ میں پے در پے ہو ۔ مرض چیچک کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ایک غول آج اس مرض میں مبتلا ہوا دوسرا غول کل اور علیٰ ہذا القیاس ۔

پس قرآن مجید میں جس آفت کا ابرہہ پر نازل ہونا مذکور ہوا ہے اگرچہ اس کا نام نہیں لیا گیا مگر اس کے الفاظ اور اس کی تشبیہیں مرض چیچک سے ایسی مناسب ہیں کہ اس سے صاف مرض چیچک کی وبا کا ابرہہ کے لشکر میں واقع ہونا پایا جاتا ہے ۔

جواب اعتراض ملاحظہ

اب اس مقام پر کوئی ملحد یہ اعتراض کرسکتا ہے کہ اگر یہ واقعہ وقوع میں آیا تو اس سے کعبہ کی کچھ بزرگی اور کرامات ثابت نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا اور ایسے واقعے دنیا میں بہت ہوا کرتے ہیں ۔ چنانچہ ہیرو ڈوٹس کی تاریخ سے جو چار سو برس پیشتر حضرت مسیح کے تھا ، ثابت ہوتا ہے کہ ڈلفی کے مندر پر جو یونان میں تھا ایک دفعہ ایرانیوں نے پانچ سو برس قبل مسیح کے چڑھائی کی ۔ جب اُس کے قریب پہنچے تو آسمان پر سے بجلی گری اور مندر کے بعض مکانات گرے اور ایرانی اُس میں دب کر مر گئے اور باقی خوف سے بھاگ گئے اور پھر تین سو برس پیشتر گل والوں نے اُس پر چڑھائی کی اور اسی طرح ایک عجیب واقعہ سے جس کا ذکر پاسانیاس نے لکھا ہے گل والے پسپا ہو گئے ۔ پس اس واقعہ کے ہونے سے کعبہ کی کیا کرامات ثابت ہوتی ہے ؟

مگر ایسا اعتراض کرنا اعتراض کرنے والوں کی غلطی ہے ۔ کعبہ کی بزرگی کسی کرامت کے ظاہر ہونے سے نہیں ہے ، بلکہ اُس کی بزرگی صرف اس وجہ سے ہے کہ خاص خدا کا نام پکارنے کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا گیا تھا ۔

اس سورۃ میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ واقعہ کچھ کعبہ کی کرامات ثابت کرنے کو نہیں بیان کیا ، بلکہ اپنی قدرت کاملہ کی ایک شان بیان کی ہے ۔ تمام قدرتیں خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت کے طور پر ظہور میں آتی ہیں ۔ انسان کا پیدا کرنا ، درختوں کا پیدا کرنا ، پھول پھل کا پیدا کرنا ، سب قوانین قدرت کے مطابق ہوتا ہے ، لیکن اُن سب میں اظہار قدرت اور شان خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے ۔ اسی طرح اس واقع میں بھی جو قوانین قدرت کے مطابق

واقع ہوا خدا تعالیٰ کی شان اور قدرت پائی جاتی ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے انسان کی نصیحت کو اس سورۃ میں فرمایا ہے۔ ہاں البتہ اس بیان سے کعبہ معظمہ کی یہ عزت ثابت ہوتی ہے کہ جس واقعہ سے کعبہ محفوظ رہا خدا نے بطور اظہار اپنی شان و قدرت کے اس کا ذکر کیا مگر ڈلفی کے مندر کا کبھی نام بھی نہیں لیا۔

کافر

اگلے زمانہ میں بھی گذرے ہیں

(تہذیب الاخلاق جلد ۷ نمبر ۷ بابت یکم رجب ۱۲۹۳ ھ

صفحہ ۸۸ تا ۹۰)

ان دنوں میں جناب مولوی محمد مسیح الدین خاں بہادر
رئیس کاکوری علاقہ لکھنؤ کے کتب خانہ سے ایک تفسیر مسیحی
بہ ”کشف الاسرار“ ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ اس کتاب کا اور اس
کے مصنف کا حال ہم پھر کبھی لکھیں گے ، اس وقت اس نے جو
تفسیر ان آیتوں کی لکھی ہے جن کی تفسیر میں ہمارے زمانہ کے
احباب ہم کو کافر بتاتے ہیں۔ بعینہ اس مقام پر لکھتے ہیں اور
دکھاتے ہیں کہ اگلے زمانہ کے مفسر بھی کافر تھے ۔

اس تفسیر کے مصنف کا ہم ابھی نام نہیں بتاتے جب خوب
اس کی تکفیر کے فتوے ہو لیں گے تب نام بتاویں گے ۔

سورۃ النساء

اس مفسر نے حضرت عیسیٰؑ کی نسبت تین باتیں قریب قریب

آسی کے بیان کی ہیں جو ہم کہتے ہیں ۔

اول یہ کہ خدا نے کسی دوسرے شخص کی صورت

حضرت عیسیٰؑ کی صورت کے مشابہ نہیں بدل دی تھی ، بلکہ اس

مفسر کا مذہب یہ ہے کہ رؤساء یہود نے ایک شخص غیر کو

دیدہ و دانستہ کہ یہ حضرت عیسیٰؑ نہیں ہے ، مار ڈالا اور صلیب

پر لٹکا دیا اور عوام سے یہ کہہ کر دکھا دیا کہ وہ عیسیٰؑ ہے

جس کو ہم نے مار ڈالا ہے ۔

دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں چلے گئے اور جب ان دونوں باتوں کو ملایا جاوے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ^۴ مثل اور انبیاء کے اسی دنیا میں اپنی موت سے مرے۔

تیسرے یہ کہ اس مفسر کا مذہب یہ ہے کہ معراج بالجسد نہیں ہوئی تھی، بلکہ بالروح خواب میں ہوئی تھی۔

فما قولکم یا ایہا الکفرین المسلمین فی حق مثل ہذہ المفسرین المومنین۔

عبارت تفسیر مذکور یہ ہے

اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ^۴ مریم کے بیٹے خدا کے رسول کو مارا، یعنی ان کا یہ کہنا اور ایسا ان کا دعویٰ کرنا ”وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ“ ای المشہور بہذہ الدعوی عندہم ”و ما قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبہ لہم“ افہم ہذہ العبارة و اعرف الفرق بینہا و بین قولہ لوقال و لکن شبہ اللہ لہم او اشتبہ علیہم فانہ لوقال شبہ اللہ تدل علی کرا متہم او نشبہ لہم بعیسی و احدا لیرضیہم بقتل واحد و ان لم یکن عیسی و لقد کان تعالیٰ قادر علی اکرام عیسی علیہ السلام و ان ینجیہ منہم بغير

ان میں مشہور تھا، حالانکہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا، مگر لوگوں کے لئے ان کی صورت بنا دی۔ پس اس عبارت کو سمجھنا چاہئے اور جس طرح خدا نے کہا ہے اس میں اور اس طرح کے کہنے میں کہ اللہ نے ان کے لئے عیسیٰ کی سی صورت بنا دی یا مشابہ کر دیا اللہ نے ان کے لئے فرق کرنا چاہئے، کیونکہ اگر یوں کہتے کہ اللہ نے ان کے لئے عیسیٰ کی سی

صورت بنا دی تو اس سے تو یہودیوں کی بزرگی ثابت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خاطر سے ایک شخص کی حضرت عیسیٰ کی سی صورت بنا دی، تاکہ یہودیوں کو اس ایک کے مار ڈالنے سے رضامند کر دے، گو کہ وہ عیسیٰ نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی قائم رکھنے پر قادر تھا اور حضرت عیسیٰ کو اس طرح پر صورت بدل دینے کے سوا اور طرح پر بھی بچا سکتا تھا اور اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مشابہ کر دیا تو ثابت ہوتا کہ کل یہودیوں کے لئے مشابہ کر دیا تھا اور جو چیز کہ اس طرح پر مشابہ ہو جاوے تو یہ کہنا کہ وہ چیز نفس الامر میں وہی ہے جائز ہوگا، کیونکہ مشابہ ہو گئی ہے جس طرح کہ جائز ہے کہ وہ اور ہو اور مشابہ ہو گئی ہو اور اس کلام میں عیسیٰ ہی کی

ذلک و لو قال اشتبه دل علی انہم اشتبه علیہم کلہم مثلاً و متی اشتبه الشیئی فیجوز ان یکون ہو المشار الیہ فی نفس الامر و قد اشتبه کما یجوز ان یکون غیرہ و قد اشتبه ایضاً و قد نسب الضمیر الی عیسیٰ اعنی اشار الیہ فلزم ان لا یقول شیئاً من ذالک فقولہ شبہ بہذہ العبارة و ما بعدہا یدل علی ما نقلہ الجبائی انہ لما رفع عیسیٰ علیہ السلام خاف روماء الیہود من اتباع الیہود لعیسیٰ و میلہم الی من مال معہ منہم فعمدوا الی رجل فقتلوه و صلبوه علی مکان عال بعد قتلہ و لم یکنوا احداً من الدنومند فتغیرت و تنکرت صورتہ و قالوا قتلنا عیسیٰ و موہوا علی بقیۃ قومہم فاختلفوا ”وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ“ و ذلک انہ من حین رفع ”مالہم بہ من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه“ ثم قال ”یقیناً“ فہم عن یقین منہم

طرف نسبت ہے ، یعنی انہیں کی طرف اشارہ ہے تو لازم آیا کہ ان دونوں طرح نہ کہتا کہ عیسیٰ کی سی صورت بنا دی تھی یا مشابہ کر دیا تھا اللہ نے اُن کے لئے پس خدا تعالیٰ کا اس طرح کہنا کہ لوگوں کے لئے صورت بنا دی اور جو اس کے بعد ہے دلالت کرتا ہے اُسی پر جو جباٹی نے قتل کیا ہے کہ جب عیسیٰ اٹھائے گئے تو سرداران یہود نے اس خوف سے کہ یہود عیسیٰ کے پیرو نہ ہو جاویں اور ان کی طرف نہ جھک جاویں جو عیسیٰ کی طرف مائل ہیں یہ قصد کیا کہ ایک آدمی کو مار کر اونچے پر صلیب پر لٹکا دیا اور کسی کو اُس کے پاس نہ آنے دیا۔ جب کہ بگڑ گیا اور صورت بدل گئی تو اپنی باقی قوم سے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار ڈالا اور دھوکہ دیا اپنی باقی قوم کو۔ پس اُن میں آپس میں جھگڑا ہوا اور جو

اعنی من ادعی قتله یتیقن انہم ما قتلوه و ہم الذین شبہوا لبقیۃ الناس منہم و بقیۃ الناس ہم الذین شبہہ لہم رجل بعیسیٰ محن قد کان یشبہہ فجاءت العبارة منبئة بصورة الواقعة ولوشبہ اللہ لہم انسانا بعیسیٰ فقتلوه لم یکن قولہم انا قتلنا المسیح بعجبة ولا کذبا اذ لو انی انسان امرأة تشبہ زوجته بحیث لا یشک فیہا لم یکن زانیا و قوله تعالیٰ ما قتلوه و ما صلبوه دل علی انہم قتلوا انسانا اولائم صلبوه بعد القتل و ہذا بقصد منہم و لہذا لم یقل اشتبہ فانہ لم یشتبہ علیہم بل الرؤساء شبہوا و غیر ہم شبہ لہم و لم یقل ایضا شبہہ اللہ کما تقدم و اما الذین اختلفوا فیہ فہم غیر الرؤساء لانہم کلہم کانوا یہودا غیر ان بعضهم خالف بعضا فی الايمان بہ فاخبر اللہ عن بقیۃ الیہود و النصارى بقوله و ان الذین اختلفوا فیہ ای فی الايمان بہ لافى قتله لفی

اُس میں جھگڑ رہے ہیں وے
 تو البتہ شک میں ہیں اور اس
 لئے شک میں ہیں کہ جن سے
 عیسیٰ اٹھائے گئے اُن کو کچھ
 علم نہیں ہے مگر ظن کی پیروی
 کرتے ہیں اور عیسیٰ کو نہیں
 مارا ہے۔ پھر کہا یقیناً یعنی اُن
 کو تو یہ یقین ہے، یعنی جو
 قتل کا دعویٰ کرتے ہیں وے
 بے شک جانتے ہیں کہ انہوں
 نے نہیں مارا اور انہوں ہی نے
 اپنے باقی آدمیوں کو شبہ میں ڈال
 دیا ہے اور یہ باقی آدمی وے
 ہی ہیں جن کے لئے مشابہ کیا گیا
 ایک آدمی جو حضرت عیسیٰ کے
 مشابہ تھا۔ پس یہ عبارت صورت
 واقعہ کی خبر دیتی ہے اور اگر
 اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اُن
 کے لئے عیسیٰ کی صورت بنا
 دیتا اور وے اس کو مار ڈالتے
 تو ان کا یہ قول کہ ہم نے

شک منہ فعاد قوله و ما قتلوه
 راجعا الى الرؤساء والمتيقنين
 بانهم لم يقتلوه بل شبهوا و
 قوله ان الذين اختلفوا فيه
 راجع الى اليهود والنصارى
 معا و لهذا لم يقتل اختلفوا في
 قتله و قوله ما لهم به من علم
 عائد الى اليهود والنصارى
 غير الرؤساء و من ههنا تدل
 على استغراق الجنس و قوله الا
 اتباع الظن اى ان اتباعهم لما
 فعله الرؤساء و ادعوه اتباع
 ظن و لما ذكر الظن من
 المتبعين اتبعه بذكر اليقين
 من القائلين للمشبهة مع نفى
 القتل عن عيسى فقال و ما قتلوه
 اى و ذلك الاخبار منا بقولنا
 ما قتلوه هو عن يقين منهم ولا
 يفهم انهم قتلوه شكاً بل رفعه
 الله عليه و كان الله عزيزاً
 حكيماً۔

مسیح کو مار ڈالا کچھ تعجب کی بات نہ ہوتی اور نہ جھوٹ
 ہوتا، اس لئے کہ اگر ایک آدمی ایک عورت سے جماع
 کرے جو اس کی زوجہ کے مشابہ ہو اس طرح ہر کہ اس
 میں کچھ شک نہ ہو تو یہ زانی نہیں ہوگا اور یہ قول

اللہ تعالیٰ کا کہ نہ اُس کو مارا اور نہ صلیب پر لٹکایا اس پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو پہلے مارا پھر بعد قتل کے صلیب پر لٹکایا اور یہ اپنے ارادہ سے کیا اسی لئے نہیں فرمایا کہ اُن پر مشابہ ہو گیا تھا کہ اُن پر تو نہیں مشابہ ہوا تھا، بلکہ رؤساء نے صورت بنا دی تھی اور غیر رئیسوں کے لئے صورت بنا دی تھی اور اس لئے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت بنا دی تھی، جیسا کہ پہلے گذر چکا اور جن میں اختلاف ہوا وہ رئیسوں کے سوا اور یہود ہیں کہ وہ تو سب یہود ہی تھے، ہاں مگر اُن میں کچھ آدمیوں نے دوسروں کی مخالفت کی عیسیٰ پر ایمان لانے میں۔ پس اللہ تعالیٰ نے باقی یہود اور نصاریٰ سے خبر دی اپنے اس قول میں کہ جنہوں نے اُس میں اختلاف کیا (یعنی اُس پر ایمان لانے میں اختلاف کیا نہ یہ کہ اُس کے قتل میں اختلاف کیا) وہ البتہ شک میں ہیں۔ پس یہ قول خدا تعالیٰ کا کہ نہیں مارا راجع ہے رؤساء کی طرف جن کو یقین تھا کہ انہوں نے نہیں قتل کیا، بلکہ صورت بنا دی اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ جنہوں نے اُس میں اختلاف کیا راجع ہے طرف یہود اور نصاریٰ دونوں کے اور اسی لئے نہیں فرمایا کہ اختلاف کیا انہوں نے اُس کے قتل میں اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ اُن کو کچھ خبر نہیں ہے رئیسوں کے سوا باقی یہود اور نصاریٰ کی طرف راجع ہے اور سن کا لفظ یہاں سب کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ قول خدا تعالیٰ کا کہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی پیروی کرتے ہیں جو اُن کے رؤساء نے کیا اور دعویٰ کیا اور یہ ظن کی پیروی ہے اور جب کہ پیروی کرنے والوں کی طرف سے ظن ہوا تو اُس کے بعد یقین کا ذکر کیا اُن کی جانب سے

جنہوں نے شبہ میں ڈالا باوصف نہ قتل ہونے عیسیٰ کے۔ پس فرمایا کہ نہیں مارا ہے اُس کو اور ہماری یہ خبر دینی کہ اُس کو نہیں مارا ہے یہ اُن کے یقین کی خبر ہے اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ انہوں نے شک سے مارا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنی طرف اُٹھا لیا ہے اور ہے اللہ عزت والا دانا۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ عیسیٰ کو اللہ نے اُٹھایا اپنی طرف ایسا ہے جیسے یہ قول کہ ہم نے اُٹھایا اُس کو ”و اما قوله تعالى بل رفعه الله اليه فهو كقوله تعالى ورفعناه مكاناً علياً و كقوله عن ابراهيم اني ذهب الی ربی و مثله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتوا العلم درجات و نفس قوله تعالى بل رفعه الله اليه يطعی ان هذا الرفع ليس بجسد لان الله تعالى ليس في مكان و حيز بل كما قيل في الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين واجسامهم في التراب جيف و قد روى ان ابراهيم و موسى و غيرهما واهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولا شك انه مامنهم احد رفع بالجسد ونحن فلا يجوز لنا ان نحمل على عقولنا ما ليس في وسعها لانها مبعدة متناهية

اور جن کو علم ملا بڑے درجوں پر اور خود اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ نے اس کو اُٹھایا اپنی طرف یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ بدن کا اُٹھانا نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ اور مقام میں نہیں ہے جیسا کہ شہیدوں کے حق میں کہا گیا ہے کہ خدا کے پاس ہیں، رزق دئے جاتے ہیں، خوش ہیں اور ان کے بدن تو مٹی میں مردہ پڑے ہیں اور

روایت کیا گیا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ اور ان کے سوا اور نبیوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ان میں سے کوئی مع بدن کے نہیں اٹھایا گیا اور ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلوں پر ایسا بوجھ ڈالیں جس کو اٹھا نہ سکیں اس لئے کہ یہ عقول پابند ہیں اسباب کی اور ان کے ادراک کی ایک حد ہے اور معراج میں اس سے کچھ زیادہ خوبی نہیں بڑھ جاتی اگر وہ مع جسد کے مانی جاوے کہ حضرت نے دیکھا جو کچھ دیکھا اور خدا تعالیٰ نے اس کی اپنے اس قول سے تصدیق کی کہ جھوٹ نہ جانا دل نے جو کچھ دیکھا تھا اور کچھ نقصان نہیں ہے اس میں کہ معراج روح کو بغیر بدن کے سوتے ہوئے ہوئی ہو اور اس میں تو کچھ اختلاف نہیں ہے کہ ابراہیم اور آدم اور موسیٰ تو آسمان پر مع بدن کے

واما الا سراء فلا شرف اذا كان بجسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان قدر ای ماراه وصدق اللہ تعالیٰ بقوله ما کذب الفواد مارای ولا نقس اذا کان الا سراء بالروح دون الجسد وکان نوما ولا خلاف فی ان ابراہیم و آدم موسیٰ لم یکو نوا فی السماء باجساد و کذالک واهم و هذا انما نقوله لانه الا قرب فی الاذهان مع اننا لا نشکر ان اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء من رفع جبل فی الهوی و بحر من الماء فی السحاب وغیره فکیف لا یرفع جسد نبی له ولكن شرف الرسول ثابت بما لا یدفعه الخصم و کذلک الاعتراف بقدرة الباری تعالیٰ فلا نزاع اذا حصل المراد و کذلک الکلام فی عیسیٰ علیہ السلام و اللہ اعلم بانبياء و یجب ان تعلم ان اللہ تعالیٰ انما اذن للرؤساء و منکمهم بما فعلوه من انهم قتلوا انسانا و شبهوه لبني اسرائيل وادعوا انه عیسیٰ جمع ذلک بحکمہ الہیة من اللہ سبحانہ

ذلک ان هذا الامر بعینه رحمة نہ تھے اور ایسے ہی ان کو دیکھا
 فی حق من امن بعیسی و فتنة فی اور یہ ہم اس لئے کہتے ہیں
 حق من کفر بہ “ کہ یہی ذہن کے قریب ہے اور
 ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جو چاہے
 کہ ایک پہاڑ کو ہوا میں اٹھا دے اور ابر میں ایک دریا بہا دے
 اور اس کے سوا اور جو کچھ چاہے۔ پس کس طرح نہیں اٹھا سکتا
 اپنے ایک نبی کا بدن، لیکن نبی کی بزرگی ایسی ماننی چاہئے جس
 کا دشمن انکار نہ کر سکے اور ایسے ہی خدا کی قدرت کا اقرار۔
 پس جھگڑا نہ چاہئے جب مطلب حاصل ہو جاوے اور ایسے ہی
 کلام ہے عیسیٰ کے اٹھا لینے میں اور خدا تعالیٰ اپنے نبیوں کے
 حال کو خوب جانتا ہے اور ضرور تجھ کو یہ جاننا چاہئے کہ
 اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کے سرداروں کو یہ کرنے دیا اور ان
 کو اس پر قدرت دی جو انہوں نے کیا کہ ایک آدمی کو مارا
 اور اس کو اور سب بنی اسرائیل پر مشتبہ کیا اور دعویٰ کیا
 یہ عیسیٰ ہی ہے۔ یہ سب کام حکمت الہی سے خالی نہیں ہے اور
 وہ یہ ہے کہ یہ سب کام عیسیٰ کے پیروں کے لئے باعث رحمت کا
 ہوا اور اسی سے ان یہودیوں میں جنہوں نے عیسیٰ کو نہ مانا
 تھا فتنہ پھیلا۔ “

سورۃ جن کی تفسیر

(تہذیب الاخلاق بابت یکم صفر ۱۲۹۳ھ)

قرآن کریم کی سورۃ جن مکے میں اتری - اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں - اس سورۃ میں لفظ جن آیا ہے اور اس لفظ کے سبب اس کا نام سورہ جن ہوا ہے - ہمارے قدیم عالموں اور مفسروں نے اپنی معمولی عادت کے مطابق اس سورۃ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو بھی ایک عجیب و غریب قصہ بنا لیا ہے - اُن کے خیال میں آیا کہ اس مقام پر لفظ جن سے وہ مخلوق مراد ہے جس کو عوام الناس جن خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہوائی آگ کے شعلوں سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو دکھلائی نہیں دیتی - مگر طرح بطرح شکلوں میں بن جانے اور انسانوں کے سروں پر آنے اور اُن کو تکلیف دینے یا اُن کا کام خدمت کرنے کی قدرت رکھتی ہے - یہ خیال صحیح ہو یا غلط مگر اس سورت میں لفظ جن سے وہ جن جو لوگوں کے خیال میں ہے ہرگز مراد نہیں ہے - لفظ جن لفظ اجتنان سے مشتق ہے جس کے معنی چھپے ہوئے کے ہیں اور عربی زبان کے محاورہ میں جو چیز پوشیدہ ہو اُس پر جن کا اطلاق کر سکتے ہیں ، یہاں تک کہ پیٹ کے بچے کو بھی جنین اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے - مکہ کے کافروں کی عادت تھی کہ چھپ چھپ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے - اسی طرح چند آدمیوں نے جن کا اس سورۃ میں ذکر ہے

چھپ کر جناب رسول خدا صلعم کو قرآن پڑھتے سنا اور اُن کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے اور بہ سبب اس کے کہ انہوں نے پوشیدہ ہو کر سنا تھا اُن پر نفر من الجن کا اطلاق ہوا۔ ہمارے مفسروں نے اس کو سچ مچ کا جن بنا دیا۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا چھپ کر سننا اور ایمان لانا اور جو کچھ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر کہا آن حضرت صلعم کو وحی سے بتلا دیا۔

(۱) قُلْ اَوْحٰی اِلٰی اَنَّهُ
اَسْتَمِعَ نَفَرَ مِّنَ الْجِنِّ
فَقَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ قَرٰنًا
عَجَبًا۔

(۱) کہہ دے اے محمد کہ مجھ کو وحی سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں نے مجھ کو قرآن پڑھتے سنا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا۔

(۲) یٰۤاٰیہِیۡ اِلٰی الرُّشْدِ
فَاٰمَنَّا بِہٖ وَلٰسَ نَشْرِکُ
بِرَبِّنَا اَحَدًا۔

(۲) جو اچھی بات بتلاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے اور ہرگز ہم اپنے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔

جن لوگوں نے چھپ کر قرآن سنا، یہودی عیسائی اور آتش پرست اور بت پرست تھے۔ ہمارے ہاں کے قدیم عالم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک وہ چاروں مذہب والے تھے، مگر اس قدر طرہ بڑھا دیا ہے کہ وہ سب جن تھے، کیونکہ اُن کے نزدیک جنوں میں یہودی مذہب کے اور عیسائی مذہب کے اور آتش پرست اور بت پرست سب طرح کے جن ہیں، چنانچہ و ذکر الحسن ان فیہم یہود تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ

اور نصاریٰ و مجوسا و حسن نے ذکر کیا کہ ان میں مشرکین۔ تفسیر کبیر صفحہ ۳۷۱ جلد ۶۔ پرست اور بت پرست جن تھے۔ ہم اسی قدر کہتے ہیں کہ حضرت وہ جن نہ تھے آدمی تھے۔ ان لوگوں میں جو لوگ عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ جانتے تھے، انہوں نے کہا :

(۳) وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا
وَلَدًا۔
(۳) اور ہمارا پروردگار بہت بڑا
ہے نہ اُس نے کوئی جوڑو کی
ہے نہ اُس کا کوئی بیٹا ہے۔

(۴) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا
عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا۔
(۴) اور بے شک یہ بات تھی
کہ ہمارے بے وقوف (یعنی اُن
کے پیشوا) خدا پر جھوٹ بولتے
تھے۔

(۵) وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ
تَقُولَ الْإِنس وَالْجِنُّ عَلَىٰ
اللَّهِ كَذِبًا۔
(۵) اور بے شبہ ہم یہ سمجھتے
تھے کہ انسان اور جنات کبھی
خدا پر جھوٹ بات نہ کہیں
گے۔

جن لوگوں کا یہ قول ہے وہ یقین کرتے تھے کہ جنات بھی
مثیل انسان کے مخلوق ہے، اس لئے انہوں نے اس مقام پر انسان اور
جنات دونوں کا نام لیا پس یہ تصور نہ کرنا چاہئے کہ اس مقام
پر خدا تعالیٰ نے جن کی کچھ حقیقت بتائی ہے، کیونکہ یہ
ان لوگوں کے قول کا بیان ہے جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا تھا
اور ان لوگوں میں جو لوگ کفار عرب تھے انہوں نے کہا :

(۶) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ
الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ
مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ
رَهَقًا۔

(۶) اور یہ بات ٹھیک ہے کہ
ایسے لوگ تھے جو پناہ مانگتے
تھے مرد جناتوں سے پھر ان کی
ڈھٹائی زیادہ ہو گئی تھی۔

عرب کے کافروں کے جو لوگ پیشوا تھے ان کی عادت تھی
کہ جب سفر میں یا شکار میں کسی میدان میں جا کر اترتے تو
لوگوں کے دکھانے کو وہاں کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے
تھے اور اس سبب سے ان کے پیرو کافروں میں ان کی توقیر اور
ان کا ادب اور ڈر بڑھ جاتا تھا اور خود ان کے پیشواؤں کے
دلوں میں تکبر و غرور زیادہ سا جاتا تھا۔ اسی بات کا ذکر اس
آیت میں ہے اور ان لوگوں میں جو لوگ یہودی تھے اور یقین
کرتے تھے کہ بعد حضرت موسیٰ کے کوئی پیغمبر صاحب شریعت
نہ ہو گا، انہوں نے کہا:

(۷) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا
ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ
أَحَدًا۔

(۷) اور بے شک لوگوں نے
سمجھا تھا جیسا کہ تم سمجھے
ہو کہ کسی پیغمبر کو خدا
نہیں بھیجے گا۔

اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے چھپ کر رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے سنا تھا، جو لوگ نجومی آتش
پرست تھے اور ستاروں کی گردش سے سعادت و نحوست اور غیب
کی باتیں سمجھتے تھے ان لوگوں نے کہا:

(۸) اور بلا شبہ ہم نے ڈھونڈ ڈالا آسمانوں کو اور پھر ہم نے اس کو سخت چوکیداروں اور آگ کے بھڑکتے شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔

(۸) وَأَنَا لِمَسْنَا السَّمَاءِ فَوَجَدْنَا فِيهَا مَلَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا۔

(۹) اور بے شک ہم آسمانوں کے بیٹھنے کی جگہ میں سننے کے لئے بیٹھتے تھے پھر اب جو کوئی سنتا ہے تو اپنے لئے ایک بھڑکتا ہوا آگ کا شعلہ تاک میں لگا ہوتا ہے۔

(۹) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا۔

(۱۰) اور ہم نہیں جانتے کہ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے آن لوگوں کے لئے جو زمین پر ہیں یا ان کے پروردگار نے ان کے لئے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔

(۱۰) وَأَنَا لَآ أَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔

(۱۱) اور بے شبہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور ہم میں سے دوسری طرح کے بھی ہیں۔ ہم مختلف راہوں پر ہیں۔

(۱۱) وَأَنَا مِّنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَائِفًا قَتَدًا۔

(۱۲) اور بیشک ہم نے جان لیا کہ ہرگز ہم خدا کو نہیں ہرا سکتے زمین میں اور نہ اس کو ہرا سکتے ہیں بھاگ کر۔

(۱۲) وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنَا كَرَاهَةً فِي رَبِّهِمْ فَلَمَّا أَتَيْنَا أَتَيْنَا عَلَى كُرْهِهِمْ فَجَاءَنَا رَبُّنَا بِمَا كُنَّا نَعْتَذِرُ عَنْهُ۔

(۱۳) وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا
الْمُهْدَىٰ أَمْنَابَهُ فَمَنْ يُوْ
مَنْ بَرَبَهُ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
وَلَا رَهَقًا۔ (۱۳) اور بیشک جب ہم نے
ہدایت کی بات سنی اُس پر ایمان
لائے پھر جو کوئی اپنے خدا پر
ایمان لاوے تو اُس کو کسی
قسم کے نقصان اور زیادتی کا ڈر
نہیں۔

(۱۴) وَأَنَّا الْمُسْلِمُونَ
وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ
أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا
رَشْدًا۔ (۱۴) اور بے شبہ ہم میں
فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان
بھی ہیں پھر جو کوئی
فرمانبردار ہوئے تو انہوں نے
بھلائی کا قصد کیا۔

(۱۵) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ
فَكَانُوا لِحَبْلِهِمْ حَطَبًا۔ (۱۵) اور جو نافرمان ہوئے تو
وہ دوزخ کے کندے ہوئے۔

یہاں تک جو کچھ بیان ہوا اُن لوگوں کے اقوال کا بیان ۔
تھا جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا تھا اور اسی بیان سے ثابت ہوتا
ہے کہ وہ لوگ یہودی ، عیسائی اور آتش پرست اور بت پرست
تھے ، کیونکہ اُن کی باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
نے نہ کوئی جو رو کی ہے اور نہ اُس کے کوئی بیٹا ہے ۔ ہمارے
پیشواؤں نے خدا پر تہمت لگائی تھی ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو ابن اللہ ، یعنی خدا کا بیٹا سمجھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے ۔ پس
جن لوگوں نے اس عقیدہ کے غلط ہونے کا اقرار کیا بیشک وہ
عیسائی تھے ۔

دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ چاہتے تھے۔ یہ طریقہ عرب کے بت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن سن کر غلط سمجھا بلا شبہ وہ لوگ عرب کے بت پرست کافر تھے۔

تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجنے کا۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی ہے وہ ابدی ہے۔ اب کوئی پیغمبر صاحب شریعت مبعوث نہیں ہونے کا۔ جن لوگوں نے قرآن سن کر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اس بات پر یقین کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے، وہ لوگ بلا شبہ یہودی تھے۔

چوتھی بات ان لوگوں نے یہ کہی کہ ہم جو بیٹھ بیٹھ کر آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سننے والوں پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والے مجوسی آتش پرست تھے۔ اس فرقہ کے پیشوا نجوم پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات سے غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہر ایک کی بھلائی برائی بتلاتے تھے۔ پس جن لوگوں نے قرآن مجید سن کر اس عقیدہ کو غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نجومی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے اور نہ اس کو جیت سکتا ہے، نہ اس سے بھاگ سکتا ہے، بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے، یعنی آتش پرست۔

اب اس مقام پر ایک اور بات بھی بیان کرنے کے قابل ہے۔ ہمارے قدیم عالموں نے ان پچھلی آیتوں کو بھی بطور ایک عجیب

قصہ کے بیان کیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلعم کے مبعوث ہونے سے پہلے جن اور شیطان آسمان دنیا تک جاتے تھے اور چپکے سے کان لگا کر ملاء اعلیٰ میں جو باتیں فرشتے کرتے تھے چوری سے سن لیتے تھے اور اس چوری سے وہ جان جاتے تھے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور کاهنوں اور جادو گروں اور نجومیوں وغیرہ کو جو آن کی پوجا کرتے تھے غیب کی خبر دیتے تھے ۔ جب آن حضرت صلعم مبعوث ہوئے تو شیطانوں اور جنوں کا اوپر جانا اور چوری سے ملاء اعلیٰ کی باتیں سننا بند ہو گیا اور آسمان میں یہ نسبت سابق کے چوکی پہرہ زیادہ بڑھ گیا ۔ جگہ جگہ چوکیدار بیٹھ گئے اور آگ کے شعلے بھی بڑھا دئے، یہاں تک کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہی۔ اب جو شیطان یا جن آسمانوں پر باتیں سننے جانا چاہتا ہے اس پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے اور رات کو جو ہم ستارے ٹوٹتے دیکھتے ہیں یہ وہی شعلہ ہائے آتشین ہیں جو شیطانوں اور جنوں کو مارے جاتے ہیں ۔

مگر یہ سب باتیں غلط اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں ۔ مذہب اسلام اور خدائے پاک کا کلام ان دور از کار قصوں سے پاک ہے ۔ اس مقام پر آن نجومیوں کا قول جو قرآن سن کر ایمان لائے تھے نہایت خوبی اور فصاحت و بلاغت سے استعارے میں بیان کیا گیا ہے ۔ نجومی کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بہت ڈھونڈا ، یعنی اس کے ستاروں کی گردش اور آن کی سعادت و نحوست پر غور و فکر کی مگر اس کو چوکیداروں اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا ، یعنی کوئی راہ ایسی نہیں پائی جس سے درحقیقت غیب کی بات دریافت کر سکیں اور جو کچھ بھلائی یا برائی انسان کے لئے ہونے والی ہے اس کو ادل بدل کر دیں ۔

لفظ لمس جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کے معنی چھونے

کے ہیں مگر اُس سے ڈھونڈنے کا مطلب لیا جاتا ہے چنانچہ تفسیر
 اللمس اللمس فاستعیر للطلب کبیر میں لکھا ہے کہ لمس کے
 لان المماس طالب متعرف يقال معنی چھوٹے کے ہیں ، اُس سے
 لمسہ والتمسہ مراد لی گئی ہے ڈھونڈنا تلاش
 کرنا ، کیونکہ چھونے والا بھی تلاش کرنے والا اور دریافت
 کرنے والا ہوتا ہے ۔ عربی زبان میں چھو لیا بمعنی ڈھونڈ لیا بولا
 جاتا ہے ۔ جناب مولوی عبدالقادر صاحب نے اس کا ٹٹولنا نہایت
 عمدہ ترجمہ کیا ہے ، کیونکہ اردو زبان میں ٹٹولنا چھو کر
 دریافت کرنے اور صرف کسی بات کے دریافت کرنے دونوں پر
 بولا جاتا ہے ۔ اسی طرح لفظ لمس عربی محاورہ میں دونوں پر بولا
 بولا جاتا ہے ، مگر ہم نے بنظر مزید توضیح ڈھونڈنا ترجمہ اختیار
 کیا ہے ۔ پس جن لوگوں نے کہ لفظ لمس پر خیال کر کر یہ قصہ
 بنا لیا ہے کہ جن و شیطان آسمان تک جاتے تھے انہوں نے محض
 غلطی کی ہے ۔

اب وہی نجومی کہتے ہیں کہ ہم بہت بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں
 سنا کرتے تھے ، یعنی اُس کے ستاروں کی گردش سے غیب کی باتیں
 سمجھا کرتے تھے مگر اب اس قرآن کو سننے اور ایمان لانے کے
 بعد ہم کو یہ یقین ہوا ہے کہ جو کوئی نجوم سے غیب کی بات
 دریافت کرتا ہے تو اُس کے لئے بجز آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلہ
 کے اور کچھ نہیں ہے ، یعنی کوئی چیز غیب کی دریافت نہیں کر
 سکتی اور کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا کیا ارادہ ہے ۔ بھلائی کا
 یا برائی کا ۔ اس بیان سے صرف اس قدر مطلب ہے کہ علم نجوم
 کے ذریعہ سے غیب کی بات دریافت کرنے کا در حقیقت رستہ بند
 ہے کسی طرح خدا کی بات دریافت نہیں ہو سکتی ۔ خدا سے نہ
 کوئی جیت سکتا ہے ، نہ اُس کی مشیت سے بھاگ سکتا ہے ۔ پس

ان باتوں کو ہم قرآن سے سن کر اُس پر ایمان لے آئے۔ قرآن مجید کا صاف صاف یہ مطلب ہے جس کو لوگوں نے عوام الناس کے سامنے عجیب عجیب باتیں کہنے کے لئے ایک ایسا قصہ بنایا ہے جس پر کوئی ذی عقل یقین نہیں کر سکتا مگر غور کرنے سے ہر ذی عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ساختہ قصہ ہے ، قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں ہے ۔ مفسرین کی گھڑت ہے کہ ایک لفظ کی مناسبت سے اُس کے تمام نوازمات کو اکٹھا کر کر ایک خیالی قصہ بنا لیتے ہیں ۔

اب خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو بیان فرما کر تمام لوگوں کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی اور آنحضرت صلعم کو لوگوں میں وعظ فرمانے کی طرف متوجہ کیا اور آنحضرت کو فرمایا کہ :

(۱۶) **وَإِنْ لَوْ اسْتَقَامُوا** . (۱۶) اے محمد تو لوگوں سے کہہ دے کہ مجھ پر تو **عَلَى الطَّرِيقَةِ** وحی آئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم اُن کو پیٹ بھر کر پانی پلاتے۔

(۱۷) **لَنُكَفِّرَنَّهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنِ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا** . (۱۷) تاکہ اُس میں اُن کو آزمائے اور جو منہ موڑے اپنے پروردگار کی یاد سے ڈالے گا اُس کو بڑھنے والے عذاب میں ۔

(۱۸) **وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَكَفَرُوا** اور مسجیدیں اللہ کے لئے ہیں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو ۔

(۱۹) اور جب خدا کا بندہ
کھڑا ہوا کہ پکارے
اپنے اللہ کو تو اُس پر
غول پر غول چڑھنے کو
ہوئے۔

(۱۹) وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ
عَلَيْهِ لِبَدًا۔

(۲۰) کہدے کہ میں تو
اپنے ہی پروردگار کو
پکارتا ہوں اُس کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں کرتا۔
(۲۱) کہدے کہ میرے اختیار
میں تمہارے لئے نہ برا
کرنا ہے اور نہ بھلا
کرنا۔

(۲۰) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔

(۲۱) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔

(۲۲) کہدے کہ بیشک خدا
سے مجھے کوئی نہ بچاوے
گا اور نہ میں اُس کے سوا
کوئی جگہ پناہ کی پاؤں
گا۔

(۲۲) قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي
مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ
أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔

(۲۳) سوائے پہونچانے خدا کے
حکموں اور اُس کے
پیغاموں کے اور جس نے
خدا کی نافرمانی کی تو اُن کے
لئے جہنم کی آگ ہے
ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔

(۲۳) إِلَّا يُلَاقُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
إِلَابدًا۔

(۲۴) یہاں تک کہ جب دیکھیں
گے کہ وہی ہوا جو آن
سے کہا گیا تھا تب
جانبیں گے کہ کس کے
مددگار کمزور ہیں اور
گنتی میں بھی کچھ نہیں۔

(۲۴) حَتَّىٰ اِذَا رَا وَاَمَّا
يُوْعِدُوْنَ فَمَسِيْعِلْمُوْنَ
مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا
وَاَقْلُ عُدَدًا۔

(۲۵) کہہ دے کہ میں نہیں جانتا
کہ جو وعدے تم سے
کئے گئے ہیں کیا وہ
قریب ہونے والے ہیں
یا میرا پروردگار آن کو
کردے گا دور و دراز۔

(۲۵) قُلْ اِنْ اَدْرِيْ اَقْرِبُ
مَسَا تَبُوْعِدُوْنَ اَمْ
يَجْعَلُ لِّهِ رَبِّيْ اَمَدًا۔

(۲۶) وہ غیب کی بات جانتا ہے
پھر اپنی غیب کی بات
کسی کو نہیں جتلاتا۔

(۲۶) عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا
يُظْهِرُ عَلٰی غَيْبِهٖ
اَحَدًا۔

(۲۷) سوائے اُس کے جس کو
پیغمبر کرنا پسند کرتا
ہے پھر وہی رکھتا ہے
اُس کے آگے اور اُس کے
پیچھے نگہبانی۔

(۲۷) اَلَا مَنْ اَرْتَضٰی مِنْ
رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَرْسُلْکَ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهٖ رَصَدًا۔

(۲۸) لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا
رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا
لَدَيْهِمْ وَاَحْصَىٰ كُلَّ
شَيْءٍ عَدَدًا -

(۲۸) تاکہ جان لے کہ بیشک
آپہوں نے اپنے پروردگار
کے پیغام پہونچا دئے اور
گھیر لیا ہے اُس چیز کو
جو اُن کے پاس ہے اور
گن لیا ہے ہر چیز کو
ایک ایک کر کے -

جنوں کی حقیقت

(الجن والجان علی ما فی القرآن)

اس مضمون میں ہمارا مقصد جن اور انس کے الفاظ سے جو قرآن مجید میں آئے ہیں بحث کرنا ہے مگر جس جگہ قرآن مجید میں جن یا جان کے لفظ کا شیطان پر اطلاق ہوا ہے آن سے اس مقالے میں بحث مقصود نہیں ہے ، کیونکہ وہ بحث در حقیقت شیطان سے متعلق ہے ۔

ہمارے نزدیک صرف تین مقام ہیں جہاں قرآن مجید میں جن یا جان کا لفظ شیطان پر اطلاق ہوا ہے ۔

اول - سورہ کہف میں ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے :
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ - كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ -

دوم - سورہ حجر میں جہاں خدا نے فرمایا ہے : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ -

سوم - سورہ رحمن میں جہاں خدا نے فرمایا ہے : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانِ مِنْ

مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ -

ان تینوں مقاموں میں اول انسان کے پیدا کرنے کا ذکر ہے اور سورہ کہف کی آیت میں ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے اور اُس کو جن کہا ہے اور سورہ اعراف کی آیت میں آدم کو سجدہ کرنے کے بارہ میں فرمایا : فَسْجُدْ وَالا ابلیس لم یسکن مِّنَ السَّاجِدِیْنَ - قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اُمِرْتَ ک قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِّنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ طِیْنٍ -

پس سورہ حجر اور سورہ رحمن میں جو انسان کے مٹی یا کیچڑ سے پیدا کرنے کے ساتھ جان کو نار سے پیدا کرنا فرمایا، اس سے ثابت ہے کہ جان سے وہی ابلیس مراد ہے جس نے کہا خَلَقْتَنِیْ مِّنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ طِیْنٍ -

علاوہ اس کے جن اور جان دونوں ایک لفظ ہیں اور ابلیس کو سورہ کہف میں جن بتلایا ہے جس کا ذکر آدم کے ساتھ ہے اور ان دونوں سورتوں میں بھی جان کا لفظ انسان کے ذکر کے ساتھ ہے۔ پس ان تینوں آیتوں میں جن اور جان کا ابلیس پر اطلاق ہوا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شیطان رجیم کہا گیا ہے جس سے ہم کو اس رسالہ میں بحث نہیں ہے، بلکہ اُس جن سے بحث ہے جو بمقابلہ انس آیا ہے یا جو مزعومات اور مظلونات باطلہ عرب میں تھا۔

جبکہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عرب جاہلیت کا، بلکہ متوسطین یہودیوں اور مجوسیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ

ماورائے انسان کے ایک اور مخلوق بھی ہوائی ناری ہے جو دکھائی نہیں دیتی اور وہ دنیا میں اور انسان کو بھلائی یا برائی پہنچانے کی بالکل قدرت رکھتی ہے اور متشکل باشکال مختلف ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کسی کو دکھائی بھی دے جاتی ہے تو ہم کو اس بات کے بیان کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے نہ اس کی کچھ ضرورت ہے کہ یہ غلط اور بیہودہ خیال کب اور کس سبب سے پیدا ہوا اور زمانہ جوں جوں گذرتا گیا یہ غلط خیال کس طرح پر اور کن کن مختلف صورتوں سے لوگوں میں عام ہوتا گیا ، کیونکہ ہم کو اس مقالے میں انسان کے خیالات کی ہسٹری بیان کرنی مقصود نہیں ہے ، بلکہ صرف اس بات کو بتلانا ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ جن آیا ہے وہ کن معنوں میں اور کس مراد میں آیا ہے ۔

ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ صرف پانچ مقام پر قرآن مجید میں جن کا لفظ بمعنی مزعوم اور مظنون عرب جاہلیت کے آیا ہے مگر ان کا عقیدہ رد کرنے کے لئے اور اس لئے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کسی ایسی مخلوق کا وجود جس کا خیال عرب جاہلیت کو تھا تسلیم کرتا ہے اور وہ پانچ مقام یہ ہیں ۔

اول ۔ سورہ انعام میں جہاں خدا نے فرمایا ہے: **وَجَعَلُوا**
لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَہٗ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُصِفُونَ ۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسروں نے کہا ہے کہ جن سے مراد شیطان ہے اور اُس سے مجوس کی طرف اشارہ ہے جو اہرمین اور یزدان پر اعتقاد رکھتے تھے اور یزدان کو خالق افعال

اور مخلوقات نیک اور اہرمٰن کو خالق افعال و مخلوقات بد سمجھتے تھے اور خرقوا لہ بنین سے اشارہ ہے یہود اور نصاریٰ کی طرف جنہوں نے حضرت عزیرؑ اور حضرت مسیح کو ابن اللہ قرار دیا تھا اور بنات سے اشارہ ہے دیگر مشرکین عرب اور بت پرستوں کی طرف۔ ہم اس تفسیر سے کچھ انکار کرنا نہیں چاہتے مگر یہ کہتے ہیں کہ بلحاظ اس تفسیر کے یہ آیت بھی ہماری بحث سے خارج ہو جاتی ہے اور ان تین آیتوں میں شامل ہو جاتی ہے جن کو ہم نے سب سے اول بیان کیا ہے اور جن میں لفظ جن و جان سے شیطان مراد لی گئی ہے۔

مگر چونکہ ہم کو اس آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے ہم شرکاء الجن کو مخصوص مجوسیوں سے اور ان کے اعتقاد اہرمٰن و یزدان سے سمجھیں، اس لئے اس کو عام مشرکین سے متعلق سمجھتے ہیں اور اس لئے لفظ جن کے وہی معنی لیتے ہیں جو مزعومات و مظلونات عرب جاہلیت کے تھے۔

و خلقة ہم یعنی واللہ خلقتہم کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے، یعنی حالانکہ خدا نے ان کو یعنی شریک ٹھہرانے والوں کو پیدا کیا ہے اور پھر وہ جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

دوہر۔ سورہ سبا میں جہاں خدا نے فرمایا ہے: و یوم
یجہشہم جہم جمیعاً ثم یقول للہم لئلا ھؤلاء ایاکم
کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من
دونہم بل کانوا یعبدون الجن و اکثرہم بہم
مؤمنون۔

سورہ - سورہ جن میں جہاں خدا نے حکایت کافروں کا قول اور اُن کا عقیدہ باطل نقل کیا ہے ، یعنی جن کافروں نے چھپ کر آنحضرت صلعم کو قرآن پڑھتے سنا تھا اور اُس کے بعد اپنے عقائد باطل کو بیان کیا تھا اور ان کا باطل ہونا اُن کے دل میں آیا تھا تو اُنہوں نے اپنے اُن عقیدوں کو اس طرح پر بیان کیا : **وَ اِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا - وَ اِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فِزَادُوْهُمْ رَهَقًا -**

چہارم - سورہ فصلت میں جہاں خدا نے کافروں کی زبان حال سے جبکہ وہ آگ میں ڈالے جاویں گے حکایت فرمایا ہے : **رَبَّنَا اَرِنَا الَّذِیْنَ اَضَلَّنا مِنْ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمْ سَخِرَاتٍ اَقْدَامِنَا لَیْکُمْ کُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِیْنَ -** یعنی اے پروردگار ! ہمیں ان کو جن اور انس میں سے دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا کہ ہم اُن کو اپنے پاؤں تلے ڈالیں تاکہ وہ روندے ہوئے ہو جاویں -

اگرچہ ان دونوں پچھلے مقاموں میں بھی خواہ مخواہ یہ ضرور نہیں ہے کہ لفظ جن سے وہی مخلوق مزعومہ و مظنونہ سمجھی جاوے بلکہ یہاں بھی جن کا لفظ جنگل و پہاڑوں کے رہنے والوں پر بھی صادق آتا ہے مگر چونکہ ان مقاموں میں کفار کے اقوال حکایتاً نقل ہوئے ہیں ہم کو اُس میں زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں ہے انہم معہم فی النار -

پنجم - سورہ صافات میں جہاں کافروں کا خدا کے ساتھ جنوں کا نانا رشتہ ٹھہرانے کا بیان ہے اور جس کو خدا تعالیٰ نے رد کیا ہے اور وہ آیت یہ ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيسَبًا - وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لِمُحْضَرُونَ -

عرب جاہلیت جنوں کی متعدد قسمیں سمجھتے تھے اور بد اور نیک ارواحوں کو بھی اسی طرح خیال کرتے تھے جس طرح جنوں کی مزعوم و مظنون مخلوق کا خیال کرتے تھے اور ان ارواحوں کو بھی مثل جنوں کے پرستش اور ان سے بھی نیکی و بدی پہنچنے کا یقین کرتے تھے۔ اسی کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا : وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ يَعْنِي ارواح اشخاص جن کی پرستش وہ کرتے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ خدا کے سامنے حاضر کئے جاویں گے ، یعنی مجبور و محکوم ہیں اور قابل پرستش نہیں ہیں۔

ان آیتوں میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس جگہ لفظ جن سے وہی جن مظنونہ عرب جاہلیت مراد ہے مگر ان آیتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی مخلوق جیسا کہ عرب جاہلیت جنوں کی نسبت خیال کرتے تھے درحقیقت مخلوق ہوئی ہے۔

ان آیتوں کے سوا جہاں قرآن مجید میں لفظ جن آیا ہے اس سے وحشی اور جنگلی انسان مراد ہیں جو شہروں سے دور اور جنگلوں و پہاڑوں اور ویران میدانوں میں چھپے رہتے تھے جس کے سبب سے ان پر جن کا استعمال ہوتا تھا۔ ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ عرب جاہلیت باوجودیکہ ان میں جن مزعوم و مظنون کا خیال بہت عام ہو گیا تھا اور غلبہ پا گیا تھا مگر وہ جنگلی و پہاڑی آدمیوں پر بھی جن کا اطلاق کرتے تھے۔ عربی زبان کے لغت کی

کتابیں بہت زمانہ بعد تالیف ہوئیں اور جیسا کہ عام دستور ہے کہ زمانہ گزرنے پر زبان میں اور خیالات و استعمالات میں تغیر ہوتا جاتا ہے اور بہت سے قدیم لفظ اور آن کے معنی و استعمالات ضائع ہو جاتے ہیں، ویسا ہی عربی زبان میں ہوا اور جن کا استعمال وحشی و جنگلی انسانوں کے بدلے مزعومہ و مظنونہ جنوں پر نہایت کثرت سے ہو گیا، اسی لئے جہاں لفظ جن کا قرآن مجید یا اشعار جاہلیت میں آیا اس کے معنی اسی جن مزعومہ و مظنونہ کے سمجھے اور وحشی انسانوں پر استعمال سے ذہول (۱) ہو گیا، مگر ہم ایسی مثالیں اشعار جاہلیت کی پیش کریں گے اور جو حالات آن کی نسبت بیان ہوئے ہیں آن کو نقل کریں گے جن کے بعد اس بات میں کہ جن کا لفظ وحشی اور جنگلی انسانوں پر بولا گیا ہے کچھ شبہ نہ رہے گا۔

ہم نے اس مقام پر جو لغات عرب اور ان کے معنی اور استعمالات کے ضائع ہونے کا ذکر کیا ہے، یہ کچھ ہمارا خیال نہیں ہے، بلکہ بہت سے علمائے متقدمین کا بھی یہی خیال ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”المزہری“ میں ایک باب منعقد کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے :-

باب القول علی ان لغة العرب لم تنتہ الینا بکلیتھا وان الذی جاءنا عن العرب قلیل من کثیر - وان کثیرا من الکلام ذہب بذہاب اہلہ (المزہری جلد اول صفحہ ۳۳) یعنی عرب کے کل لغت ہم تک نہیں پہنچے اور جس قدر پہنچے ہیں وہ بہت میں سے بہت تھوڑے ہیں اور بہت سا کلام اہل زبان کے مر جانے سے جاتا رہا ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے: کہ ذہب علماءنا او اکثر ہم الی ان الذی انتہی الینا من کلام العرب هو الاقل ولو جاءنا
۱۔ غفلت۔ بے پروائی۔

جميع ما قالوه لاجاءنا شعر كثير و كلام كثير (المزهرى جلد اول صفحہ ۴۳) یعنی جس قدر کلام عرب ہم تک پہنچا ہے وہ نہایت تھوڑا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا اگر وہ سب ہم تک پہنچتا تو بہت ہی کچھ ہوتا۔

اس کے بعد انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں اور اشعار لکھے ہیں جن کی لغت کی تحقیق نہیں ہوئی۔
اسی کتاب میں حضرت عمرؓ کا قول نقل ہے کہ انہوں نے کہا :

(قال ابن عوف) غن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه فاجاء الاسلام فتشأ غلت عنه العرب و تشأ غلبوا بالجهاد و غزوا فارس والروم ولهت عن الشعر و روايته فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح و اطمأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤلوا الى ديوان مدون و كتاب مكتوب و الفوا ذالك و قد هلك من العرب من هلك بالموت و القتل فحفظوا اقل ذالك و ذهب عنهم منه كثير (المزهرى جلد دوم صفحہ ۲۳۷)۔

(ترجمہ) قوم عرب کا علم شعر تھا اور کوئی علم ان کے پاس اس سے زیادہ صحت سے نہ تھا۔ پھر جب اسلام آیا تو عرب شعر کا خیال چھوڑ کر جہاد اور فارس اور روم کی لڑائیوں میں مشغول ہو گئے اور شعر سے اور اس کی روایت سے بے پروائی کی۔ پھر جب اسلام پھیل گیا اور فتوحات ہو گئیں اور عرب نے شہروں میں قیام کیا تو وہ شعر کی روایت پر پھر متوجہ ہوئے۔

ان کے پاس کوئی دیوان نہ تھا اور نہ کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو جمع کیا اور اہل عرب سے وہ لوگ جو موت سے یا قتل سے مرے تھے مر چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس میں سے بہت ہی تھوڑا محفوظ رکھا اور بہت کچھ اس میں سے ان کے پاس سے جاتا رہا۔

ان تمام حالات کے بیان کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو اشعار جاہلیت ہم کو دستیاب ہیں اگر ان پر غور کرنے سے ہم کو کسی لفظ کے معنی یا مراد پر انہیں اشعار سے کامل یقین ہو کہ اس کے برخلاف ہونا غیر ممکن ہو اور وہ معنی یا مراد لغت کی موجودہ کتب میں نہ پائے جاویں تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کا یقین کریں گے کہ اہل لغت سے وہ چھوٹ گیا ہے۔

اب ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اشعار جاہلیت میں لفظ جن کا استعمال وحشی، جنگلی، پہاڑی لوگوں پر ہوا ہے، مگر سب سے اول ہم توریت میں سے ایک ورس (۱) نقل کرتے ہیں جس سے نہایت قدیم زمانے سے انسان کے دو فریق ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی بدوی (۲) اور حضری (۳) باویری (۴) و مدری (۵) یا شہری و دشتی یا سولیزڈ (۶) و ہاریرن (۷) اور نئے لفظوں میں میں کہوں گا اہلی اور وحشی۔

۱۔ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو انجیل و توراۃ کے فقروں پر بولا جاتا ہے،

جس طرح ہم مسلمان قرآن مجید کے فقروں کو آیت کہتے ہیں۔

۲۔ بیابانی - صحرائی - جنگلی ۳۔ شہری ۴۔ ویر (پشم) آخر میں پائے

نسبت اہل صحراء - ۵۔ مدر (مٹی کا ڈھیلا) مدری اہل ذرہ گاؤں کا

رہنے والا - ۶۔ انگریزی زبان کا لفظ ہے - مہذب شائستہ -

۷۔ وحشی -

عبری توریت کتاب پیدائش باب ۲۵ ورس ۲۷ میں یہ عبارت ہے :

”وہی عیوایش یرع صیدایش شدہ و یعقوب ایش تم یسب آہالیم۔“

ترجمہ عربی مطبوعہ لندن ۱۸۰۳ء۔

و کان عیسو انسانا یعرف الصید انس البریة - و یعقوب انسانا کاملا یسکن الخیام۔

ترجمہ عربی توریت سامری مطبوعہ ۱۸۵۳ء :

و کان العیسو رجلا عارفا بالصید رجل بر و یعقوب رجلا کاملا ساکن المضاریب۔

ترجمہ مطبوعہ روما ۱۶۷۱ء :

و کان عیسو رجلا بصیرا فی الصید و انسانا ماموا البراری فاما یعقوب رجل سلیم کان ساکنا فی الخبا۔

ترجمہ زبان عربی مطبوعہ لندن ۱۸۵۷ء :

صار عیسو رجلا بصیرا فی الصید بریا و کان یعقوب رجلا ملیما اہلیا۔

عبری لفظ ”شدہ“ کا ترجمہ سب نے جنگلی صحرائی کیا ہے۔ اس ورس سے انسانوں کی تفریق اہلی اور وحشی ہونے کی نہایت قدیم زمانہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ابتداء میں یہودیوں کو کسی ایسی مخلوق غیر مرئی (۱) کا جس کو عرف عام میں جن کہتے ہیں خیال نہ تھا مگر یہودیوں کے ہمساویوں، یعنی عمالیق (۲) وغیرہ بت پرست قوموں میں یہ خیال ضرور تھا اور وہ لوگ ارواحوں اور مخلوق غیر مرئی کو بطور معبود کے پوجتے تھے اور ان کو جنگلوں اور پہاڑوں میں ساکن سمجھتے تھے، اس لئے توریت و صحف انبیاء میں ان ارواحوں اور مخلوق غیر مرئی

مظنونہ بت پرستوں اور نیز آن کے بتوں پر بھی ”شده“ و ”شدیم“ کا اطلاق کیا گیا ۔

عرب جاہلیت جن کا اطلاق گو مخلوق مزعومہ و مظنونہ غیر مرئی پر کرتے تھے مگر آن کے اشعار سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کا اطلاق وحشی و جنگلی انسانوں پر بھی کرتے تھے اور یہ امر متعدد دلیلوں سے ثابت ہے ۔

اول - صحاح جوہری (۱) میں انس کے معنی جو الف و نون کے زبر سے ہے الحی المقیمون کے لکھے ہیں ، یعنی انسانوں کے وہ قبیلے جو مل کر شہروں اور قصبوں میں رہتے ہوں جن کو حضری یا مدری یا شہری یا سویلزڈ یا اہلی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ اس کے بعد لکھا ہے ۔ انس جو الف کے زیر اور نون کے جزم سے ہے انہیں معنوں میں آتا ہے اور اس کی سند میں اخفش نے یہ شعر پڑھے :

اتوا ناری فقلت منون انتم فقالوا الجن فقلت عمو اظلاما
نقلت الى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الانس الطعاما
(ترجمہ) وہ میرے الاؤ کے پاس آئے ۔ میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو ۔ انہوں نے کہا ہم جن ہیں ۔ میں نے کہا کہ تمہاری رات خوش گذرے ۔ پھر میں نے ان سے کہا آؤ کھانا کھاؤ تو ان میں جو سردار تھا اس نے کہا کہ ہم انس یعنی شہروں کے رہنے والوں کے کھانے پر حسد کرتے ہیں ۔

ان اشعار میں جن کا لفظ انس کے مقابل میں واقع ہوا ہے اور جب انس کے معنی الحی المقیمون کے یعنی شہری لوگوں کے ہیں تو ان کے مقابل الحی الغیر المقیمین یعنی جنگلی وحشی آدمیوں کو قرار دینا زیادہ تر قرین قیاس ہے ، تا کہ تقابل صحیح رہے اور اس

لئے ان اشعار میں جن بمعنی وحشی و جنگلی آدمیوں کے ہونا چاہئے۔

دوہ۔ شیخ عبدالقادر بن عمر بغدادی نے کتاب ”خزانة الادب“ میں اسی قسم کے شعر جديع بن سنان الغسانی کے نقل کئے ہیں۔ اس کی تحقیق میں وہ قصیدہ جس کے مذکورہ بالا اشعار ہیں میمیہ قصیدہ نہیں ہے، بلکہ حائثہ قصیدہ ہے۔ جدع بن سنان کا، جو ایک مشہور شاعر زمانہ جاہلیت کا تھا اور اس کے مندرجہ ذیل اشعار سے زیادہ وضاحت سے پایا جاتا ہے کہ جن کا اطلاق وحشی جنگلی آدمیوں پر ہوا ہے اور وہ اشعار یہ ہیں۔

اتوا ناری فقلت منون انتم	فقالوا الجن فقلت عموا صبا
نزلت بشعب وادی الجن لما	رایت اللیل قد نشر الجن
اتیتهم غریبا مستفیضا	رأوا قتلی اذا فعلوا جنا
اتونی ساقرین فقلت اهلا	رایت وجوهم وسم صبا
نحرت لهم وقلت الالهلموا	كلوا مما طبعخت لكم سما
اتانی قاشرو بنوا ابیه	وقد جن الدجی واللیل لا
فما زعی الزجاجة بعدو هن	مزجت لهم بها عسلا ورا

(ترجمہ) میرے الاؤ کے پاس وہ آئے تو میں نے کہا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ جن (یعنی پہاڑی)، میں نے کہا کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ میں وادی الجن کی گھاٹی میں اترتا تھا جبکہ رات نے اپنے پر پھیلا دئے تھے، یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، اس لئے وہیں اتر پڑا تھا۔ میں ان کے پاس گیا بطور ایک مسافر کے مہمان کے اور انہوں نے میرا مار ڈالنا اگر وہ ایسا کرتے ایک گناہ خیال کیا پھر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں نے کہا مبارک باد۔ مجھ کو ان کے چہرے شباهت میں صبح کے سے روشن معلوم ہوئے۔ میں نے ان کے لئے اونٹ ذبح کیا اور کہا کہ ہاں آؤ اور جو کچھ میں نے تمہارے لئے فراخ حوصلگی

سے پکایا ہے اُس کو کھاؤ۔ میرے پاس قاشر اور اُس کے باپ کی اولاد آئی اور تاریکی چھا گئی تھی۔ اُس نے ذرا ٹھہر کر شراب کے پیالہ میں چھینا چھانی کی اور میں نے اُن کے لئے شراب میں شہد ملا دیا تھا۔

اب یہ کہہ دینا کہ وہ سب جن ہی تھے اور جنوں ہی نے باتیں کی تھیں اور اُونٹ کا گوشت کھایا تھا اور شراب پی تھی کسی ذی عقل کا تو کام نہیں ہے۔

سورہ۔ جوہری نے لفظ رون کے بیان میں لکھا ہے کہ اَنَسُ الف و نون کے زبر سے جن کے مقابل اشعار میں آیا ہے اور یہ شعر نقل کیا ہے اور جب جن کا لفظ انس یعنی شہری کے مقابل میں آیا ہے تو جن کے لفظ سے وحشی قرار دینا نہایت قرین قیاس ہے۔

بہا حاضر من غیر جن یروعه ولا انس ذوارو فان و ذو زجل
یعنی وہ وہاں حاضر تھا بغیر کسی جن کے کہ ڈراتا اُس کو اور نہ کوئی شہر کا رہنے والا تھا غل غپاڑہ بچانے والا۔
چہارہر۔ خزائن الادب میں ورقہ بن نوفل کا یہ شعر نقل کیا ہے:

ولا سلیمان اذ دان الشعوب له الجن والانس تجری بینہا البرد
اور نہ سلیمان جبکہ مطیع ہوئے قبیلے اُس کے لئے، یعنی جن اور انس آتے جاتے تھے ان میں قاصد۔

خزائن الادب میں اس شعر کی شرح میں لکھا ہے کہ:
الشعوب جمع شعب بفتح و سکون و هو ما تشعب ای
تفرق من قبائل العرب والعجم و بینہ منها بقولہ الجن والانس
(خزائن الادب جلد ثانی صفحہ ۳۸)۔

یعنی شعوب جمع ہے شعب کی اور وہ وہ جو شعبہ شعبہ

ہوتے ہیں، یعنی جو متفرق ہو گئے عرب اور عجم کے قبیلوں میں سے اور شاعر نے انہیں کی طرف جن اور انس کہہ کر تصریح کی ہے۔

اور یہ شعر صاف اس بات کی دلیل ہے کہ جن اور انس کا لفظ انسانوں پر بولا گیا ہے۔

پنجم - نابغہ ذبیانی (۱) کے دیوان میں یہ دو شعر ہیں :

لقد قلت للنعمان يوم لقيته   يرید بنی جن برفقہ صادر
تجنب بنی جن فان لقاؤهم   کریہ وان لم تلق الا بصابر

(ترجمہ) ”البتہ میں نے کہا نعمان سے جس دن کہ میں اس سے ملا۔ وہ بنی جن سے لڑنے کو تھا مقام صادر کے ریتلے کنکریلے میدان میں۔ علیحدہ رہ بنی جن سے۔ پھر بیشک ان کے مقابل ہونا برا ہے اگرچہ نہ ملے تو مگر صابر آدمیوں کے ساتھ“۔

اس شعر کی تشریح اس طرح پر کی ہے :

قلت له تجنب بنی جن فان لقاؤهم مکروہ وان لم تلقهم
الا برجل صابر شدید فی الحرب یریدانہم اشد صبرا ممن
یلقاہم وان بلغ فی الصبر الغایۃ۔

(ترجمہ) ”میں نے اس کو کہا کہ علیحدہ رہ بنی جن سے، بے شک ان کا مقابلہ برا ہے اور اگر تو ان کا مقابلہ نہیں کرے گا مگر ساتھ ایسے شخص کے جو نہایت مستقل ہو لڑائی میں۔“ شاعر کا اس کہنے سے یہ مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ مستقل ہیں اس سے جو ان کے مقابل ہو اگرچہ وہ مستقل رہنے میں کتنے ہی انتہا کے درجہ تک پہنچ گیا ہو۔

قبل اس کے کہ ہم اس پر کچھ اور زیادہ لکھیں ہم کو بیان کرنا چاہئے کہ عرب میں بہت سے قبیلے تھے جو بنی جن

کہلاتے تھے یا اور طرح پر جن کے لفظ سے منسوب تھے جیسے جنی وغیرہ۔ اس قسم کے نام ہونے کا ایک عام قاعدہ تمدن کے مطابق تھا، کیونکہ جب تمدن کو وسعت ہوتی جاتی ہے تو ہر جگہ کے لوگ تمدن میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور شہر اور قصبے خود بھی آباد کرتے ہیں اور شہر اور قصبے جو آباد ہو گئے ہیں ان میں بھی آکر سکونت اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا قدیم لقب باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال ہندوستان کی قوموں میں جو ہماری آنکھ کے سامنے ہیں، بخوی سمجھ میں آسکتی ہے۔ پہاڑی لوگ جب کہیں شہر یا قصبہ میں آباد ہو جاتے ہیں ہمیشہ ان کا لقب پہاڑی چلا جاتا ہے۔ پنجاب کے لوگ دوسرے ملکوں میں آباد ہو گئے ہیں۔ باوجود گذرنے پشتوں کے پنجابی کہلاتے ہیں۔ جاٹ جو مغربی سرحد سے آکر آباد ہوئے ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنی پشتیں ان کی گذر گئیں مگر پچھاوی (۱) کہلاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر جب وحشی جنگلی لوگ عرب کی بستیوں میں آکر آباد ہوئے تو وہ لوگ اسی قدیمی نام سے موسوم رہے۔ علاوہ اس کے ایک قوم کے زن یا مرد کی دوسری قوم کے مرد یا عورت سے شادی ہو جانے سے ایک جدا شاخ اُس قوم کی ایک جدا لقب سے پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اس عام قاعدہ تمدن سے عرب بھی خالی نہ تھا۔ عرب میں ایک دستور آپس میں قوموں کے حلیف ہونے کا تھا اور حضریوں کا بدویوں یا مدریوں کا و بریوں سے حلیف ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے انکار ہو سکے اور اسی سبب سے بعض لوگ بنی جن اور بعض ان کے حلیف کہلاتے تھے۔ پس اس شعر میں بنی جن کا لفظ انہیں قدیم وحشی جنگلی آدمیوں پر اطلاق ہوا ہے جنہوں نے بمرو زمانہ کسی قدر تمدن اختیار

کر لیا تھا اور بعض مقاموں پر قبضہ کر لیا تھا مگر اپنے لقب بنی جن سے مشہور تھے -

اس شعر میں جس لڑائی کا ذکر ہے، شارح دیوان نابغہ نے اس کو اس طرح پر بیان کیا ہے :-

قال الوزير ابو بكر قال ابو الحسن اراد النعمان ان يغزوا بنى جن وهم قوم من بنى عذره وقد كانت بنو عذره قبل ذالك قتلوا رجلا من طى يقال له ابو جابر واخذوا امراته و غلبوا على وادى القرى وهو كثير النخل فقال النابغة بمدح بنى عذره وكان لهم مادحا (وقال) ابو عبيده لما اراد النعمان بن الحارث غزو بنى جن كان النابغة عنده فنهاء عن ذالك واخبر انهم فى حرة وبلا د شديدة فابى عليه فبعث النابغة الى قومہ يخبرهم بغزو النعمان لهم ويا مرهم بان يمدوا بنى جن فلما غزهم النعمان فى بنى غسان التجمت قوم النابغة لبنى جن والتقوا مع ال غسان فهزموهم وجازوا على ما سمع من الغنائم واسهموا لبنى مرة (شرح ديوان نابغہ جلد اول صفحہ ۴۶) -

(ترجمہ - وزیر ابو بکر نے کہا کہ ابو الحسن نے یہ کہا کہ نعمان نے ارادہ کیا کہ بنی جن پر چڑھائی کرے اور بنی جن بنی عذره میں سے ایک قوم ہے اور اس سے پہلے بنی عذره نے ایک آدمی بنی طے کو جس کا نام ابو جابر تھا مار ڈالا تھا اور اس کی جو رو کو پکڑ کر لے گئے تھے اور وادی القری پر جس میں بہت سے کھجوروں کے درخت ہیں قبضہ کر لیا تھا تو نابغہ نے بنی عذره کی مدح کی ہے اور وہ آن کا مدح کرنے والا تھا - ابو عبيدہ نے کہا کہ جب نعمان حارث کے بیٹے نے بنی جن پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو نابغہ اس کے پاس موجود تھا - اس نے اس کو چڑھائی کرنے

سے منع کیا اور اس کو جتلیا کہ وہ سنگستان میں ہیں اور اُن کا ملک بھی نہایت سخت ہے ، یعنی وہاں جانا سخت مشکل ہے مگر نعمان نے انکار کیا ۔ پھر نابغہ اپنی قوم کے پاس گیا تاکہ وہ نعمان کی چڑھائی سے اُن کو خبر دے اور اُن سے کہے کہ بنی جن کی مدد کریں ۔ پھر جب نعمان نے بنی غسان کے ساتھ اُن پر چڑھائی کی تو قوم نابغہ کی بنی جن سے مٹ بھیڑ ہوئی اور آل غسان کا مقابلہ کیا پھر اُن کو شکست دی اور مال و اسباب اُن کا لیے لیا اور بنی مرہ بن عوف کو اُس میں سے حصہ دیا ۔

اب کیا کسی ذی عقل کا کام ہے کہ بنی جن سے انسان نہ سمجھے ، بلکہ اُن کو ایک قوم مزعومہ و منظونہ مخلوق غیر مرئی سمجھے ۔

ششمر - شرح دیوان نابغہ میں لکھا ہے کہ بنی اسد اور بنی زبیان عرب کے دو قبیلے تھے مگر ایک واقعہ کے سبب بنی اسد بنی زبیان کے حلف سے علیحدہ ہو گئے ۔ اس پر نابغہ نے کہا کانک من جمال بنی اقیس - یقعق خلف رجليه بشن یعنی گویا کہ تو بنی اقیس کی اونٹنیوں میں سے ہے ۔ کھڑکھڑایا جاتا ہے اس کے پاؤں کے پیچھے سوکھے ہوئے مشکیزہ سے ۔

تاج العروس شرح قاموس میں لکھا ہے :

جمال بنی اقیس غیر عتاق تنفر من کل شیئی منسوبۃ الی حی من الجن یقال لهم بنو اقیس و انشد سیبویہ ، یعنی بنی اقیس کی اونٹنیاں اچھی نہیں تھیں اور ہر چیز سے بھاگتی تھیں اور وہ منسوب ہیں ایک عرب کے قبیلہ بنی جن سے جن کو کہا جاتا ہے بنو اقیس اور اس کی سند میں سیبویہ نے یہی شعر پڑھا تھا ۔

یہ بات بہت صاف ہے کہ بنی اقیس جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہوں گے اور جیسے کہ جنگل کے رہنے والوں کے مویشی

غیر مانوس اور ہر چیز سے بدکنے والے ہوتے ہیں ، بنی آقیش کی اونٹنیاں بھی ہر چیز سے بدکتی اور بھاگتی ہوں گی ، اس لئے کسی کے کسی سے علیحدہ ہونے کے لئے جال بنی آقیش بطور ضرب المثل ہو گیا ۔

صحاح جوہری اور شرح قاموس دونوں میں لکھا ہے کہ اقیش قوم من العرب ، یعنی اقیش عرب کی ایک قوم ہے اور آل ایش کی نسبت لکھا ہے :

قال السهيلي في الروض - آل ايش يحتمل ان تكون قبيلة من المومنين ينسبون الى ايش واحسبه اراد بال ايش بنی آقیش و هم حلفاء الانصار من الجن ۔

(ترجمہ) ”سہیلی نے روض میں لکھا ہے کہ آل ایش غالباً ایک قبیلہ مسلمانوں کا ہے جو منسوب ہے ایش کی طرف اور اُس نے خیال کیا ہے آل ایش سے بنی اقیش کو اور وہ انصار کے حلیف تھے جن میں سے ۔ اقیش بن ذہل اُن کے شاعروں میں سے تھا ۔

سیرۃ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب آنحضرتؐ عرب کے قبیلوں کو بتوں کی پرستش چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے تھے تو قال (یعنی عبدالعزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب) یا بنی فلان ان هذا الرجل انما يدعوكم الى ان تسلموا اللات والعزى من اعناقكم و حلفاء کم من الجن من بنی مالک بن اقیش الى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه (عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب نے کہڑے ہو کر کہا کہ اس کی بات نہ مانو کیونکہ یہ تم کو اس طرف بلاتا ہے کہ تم اپنی گردنوں میں سے لات و عزى کو نکال کر اپنے حلیفوں کو جو جن میں سے ہیں (قبیلہ بنی مالک بن اقیش سے) چھوڑ کر اُس بدعت و گمراہی کی طرف آؤ جو وہ لایا ہے)

معلوم ہوتا ہے کہ بنی مالک بن اقیس اہل مکہ کے حلیفوں میں سے تھے ۔

اب یہ سوال ہے کہ بنی جن جو قوم بنی عذرہ میں سے تھے اور جن سے نعمان لڑا اور آل ایش یا بنی آقیس جو انصار کے حلیف تھے اور بنی مالک بن اقیس جو اہل مکہ کے حلیف تھے یہ سب وہی جن مزعومہ و مظنونہ تھے جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جسم ناری حساس ، متحرک با الارادہ بتشکل با شکل مختلفة (۱) ۔ حاشا وکلا یہ وہی جن ہیں جن کی نسبت خدا نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۔

اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جن کا اطلاق وحشی و جنگلی قوموں پر اور آن قوموں پر جو دراصل پہاڑی وحشی تھے مگر رفتہ رفتہ تمدن کی ترقی ہو۔ سے انہوں نے بھی تمدن اختیار کیا تھا اور قدیم سویلائزڈ یا شہری قوموں سے حلیف ہو گئے تھے ہوا ہے اور وہ سب انسان تھے اور وہ وہمی اور خیالی وجود جن کی عرب پرستش کرتے تھے اور جن کو بہ سبب مخفی ہونے کے جن سے تعبیر کرتے تھے ، بالکل ایک علیحدہ وہم اور خیال تھا اور نہ قرآن مجید سے کسی ایسی مخلوق کا وجود ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حقاء جنوں کے وجود کا خیال کر۔ ہیں ۔ پس جب تک کہ ایسی مخلوق کا مخلوق ہونا قرآن مجید سے ثابت نہ کیا جاوے تو لفظ جن سے ایسی واقعی مخلوق مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ پس قرآن مجید میں جہاں لفظ جن آیا ہے اُس سے وہی وہمی اور خیالی وجود غیر موجود سمجھنا محض غلط اور بیجا ہے ۔

۱۔ آگ سے بنا ہوا جسم ۔ محسوس کرنے والا ۔ ارادے سے حرکت کرنے والا ۔ مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے والا ۔

اب ہم قرآن مجید کی ان باقی ماندہ آیتوں کو بیان کریں گے جن میں لفظ جن کا اطلاق بمعنی وحشی اور وبری انسانوں پر آیا ہے۔ وہ نستعین

پہلی آیت۔ سورة ذاریات میں خدا فرماتا ہے: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو خواہ وہ شہر میں رہنے والے ہوں یا جنگلوں اور پہاڑوں میں بسیرا کرنے والے سب کو پیدا کیا ہے کہ خدا کی عبادت کریں۔

دوسری آیت۔ خدا تعالیٰ سورة فصلت اور سورة احقاف میں فرماتا ہے: قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ سورة فصلت میں خدا ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو ایمان نہیں لائے اور سورة احقاف میں خدا نے ایک مثال ایسے شخص کی دی ہے جو خدا پر ایمان لایا اور باپ ماں کے ساتھ جس نے اُس کو جنا اور دودھ پلایا احسان کیا اور اچھے کام کیے اور دوسری مثال ایسے شخص کی دی ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی و بد زبانی سے پیش آیا اور ایمان نہیں لایا اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر عذاب کا سچا وعدہ ہوا ہے اور اُن گروہوں میں داخل ہیں جو اُن سے پہلے گذر چکے ہیں۔ جن اور انس، یعنی ہر قسم کے انسانوں سے کہ وہ نقصان پاتے تھے۔

تیسری آیت۔ سورة اعراف میں خدا نے فرمایا: ادْخُلُوا فِي امِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے کافروں کی زبان حال سے اول یہ

مہذب انسانوں میں سے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ اس لئے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا : **وَ اَنْفُسُہُمْ کَانُوا یَظْلِمُوْنَ**۔ یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ ان کو دل دیا ہے سمجھنے کو مگر وہ اس سے نہیں سمجھتے۔ ان کو آنکھیں دی ہیں مگر وہ ان سے نہیں دیکھتے۔ ان کو کان دیے ہیں مگر وہ ان سے نہیں سنتے۔ یہی لوگ ہیں چوپایوں کی مانند، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کیونکہ یہ سب چیزیں چوپایوں کو دی ہیں۔ وہ تو ان کو ان کاموں میں لاتے ہیں جن کے لئے ان کو دی گئی ہیں اور یہ لوگ ان کو کام میں بھی نہیں لاتے۔ یہی لوگ ہیں غافل۔

کس خوبی اور فصاحت اور دل میں اثر کرنے والے طریقہ سے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ہر قسم کے انسانوں کا، مہذب ہوں یا غیر مہذب، شہری ہوں یا جنگلی، پہاڑی، حال بیان کیا ہے۔ خدا سمجھے ان لوگوں سے جو ان تمام خوبیوں کو غارت کر کے جن کے لفظ سے ایک وجود غیر مرئی اپنی مزعومہ و مظنونہ غیر موجود کو سمجھتے : **ہیں وَالْحَقُّ لَہُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقہُوْنَ بِہَا وَلَہُمْ اَعِیْنَ لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا وَلَہُمْ اِذَانٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا۔ لَعَلَّ اللّٰہُ یہدِیہم الی الْحَقِّ وَ الْہِدَایَۃَ مِنْ لَدُنْہِ وَ کُلٌّ اَمْرٌ یَرْجِعُ اِلَیْہِ۔**

چھٹی آیت۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں فرمایا ہے : **قُلْ لِّسْنِ اجْتَمَعَتْ الْاَنَسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَاْتُوْا بِمِثْلِ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِہٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ**

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی کہہ دے اے پیغمبر! اگر جمع ہو جاویں
انس، یعنی شہروں کے رہنے والے اور جن یعنی بدویں جو خالص
عربی جاننے والے تھے اس بات پر کہ کوئی چیز اس قرآن کی مانند
لاویں تو اس کی مانند نہ لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کے
مددگار ہوں۔

اس کے بعد خدا فرماتا ہے : وَلَنُصِصِرْفَنَّا لِلنَّاسِ فِی
هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبْلَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا، یعنی ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لئے ہر طرح
کی مثالیں دی ہیں، پھر اکثر آدمیوں نے ناشکری سے ان کو
نہیں مانا۔ اس آیت میں لفظ انس و جن کے بدلے لفظ ناس فرمایا
ہے جو علانیہ ثابت کرتا ہے کہ پہلی آیت میں بھی انس و جن
سے ناس ہی مراد تھے نہ دیو جن موہومہ و مظنونہ کفار۔

ساتویں آیت۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا :
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِیْنَ الْاِنْسِ
وَالْجِنِّ یُوحِیْ بِبَعْضِهِمْ اِلَیْ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
غُرُورًا۔

اس آیت میں صاف صاف خدا نے فرمایا ہے کہ مدری اور وبری
شریر اور بد ذات آدمی نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اور آپس میں
بنا بنا کر چکنی چھڑی باتیں بناتے ہیں۔ یہاں جن سے وہی جن
مزعومہ اور مظنونہ کو قرار دینا اور نعوذ باللہ انبیاء کے ساتھ
عداوت سے ان کا وسوسہ انبیاء کے دل میں ڈالنا مراد لینا کس قدر
افسوس کے لائق بات ہے۔ مفسرین کی اس تفسیر کو کوئی شخص

جو انبیاء علیہم السلام کی قدر و منزلت کو جانتا ہے ، تسلیم نہیں کر سکتا ۔

آٹھویں آیت - سورة الرحمن میں خدا نے فرمایا : يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ - یہ آیت قیامت میں کافروں کے عذاب ہونے میں ہے

اور یہ بتایا ہے کہ وہ کسی طرح کہیں بھاگ کر عذاب سے بچ نہیں سکتے ۔ قرآن مجید میں اُن مزعومہ اور مظنونہ جنوں کی نسبت کچھ بھی احکام ادا کرونا ہی کے نہیں ہیں ۔ انسانوں کے لئے تو قرآن مجید میں احکام بھرے پڑے ہیں اور اُن مظنون جنوں کی نسبت ایک بھی نہیں ۔ پھر وہ دوزخ میں کس وجہ سے جاویں گے اور کیوں عذاب پاویں گے ۔ اگر انسان اُن کی پرستش کرتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے ۔ وہ تو کہہ دیں گے کہ انہم لکاذِبُونَ ۔ پس کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت میں لفظ جن سے بجز جنگلی اور وحشی انسانوں کے جو اسی طرح مکلف ہیں جیسے کہ شہری اور کوئی مخلوق مراد نہیں ہو سکتی ہے ۔

نویں آیت - اسی سورة میں خدا نے قیامت قائم ہونے

کے حال میں بیان فرمایا ہے : فَيَوْمَ تُنْزَلُ السُّجُودُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ أَنِيسٌ وَلَا جَبَانٌ اور دوسری جگہ حور ان بہشتی کے حال میں فرمایا ہے : لَهُمْ يَطْرَحُونَ أَنْسُقَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَبَانٌ ۔ جان اور جن ایک لفظ ہے ۔ ان آیتوں میں بوجہ حسن کلام کے بجائے جن کے جان بولا ہے ۔ جو دلیل کہ ہم آٹھویں آیت میں بیان کر چکے

ہیں اُس سے ظاہر ہے کہ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں بجز انسانوں کے کوئی اور مخلوق غیر مرئی اور غیر مکلف بالاحکام من القرآن مراد ہو ہی نہیں سکتی اور دوسری آیت میں حور ان بہشتی کی عصمت ظاہر کرنے کو تعمیم کی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان نے اُن کو پہلے نہیں چھوا ہے و عندی ان هذا ليس الا التمثيل من نعيم الجنة التي جاء فيها لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۔

دسویں آیت ۔ سورۃ نمل میں خدا نے فرمایا ہے : وَحُشِرْ

لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ

يُوزَعُونَ ، یعنی جمع کیا گیا سلیمان کا لشکر جن سے اور انس سے اور طیر سے اور وہ ترتیب سے کھڑے کئے جاتے تھے ۔

اول تو نہایت تعجب ہے کہ مفسرین یا مترجمین قرآن نے لفظ طیر کے معنی مرغان یا پرند جانوروں کے لئے ہیں ، اُن کو لشکر سے کیا تعلق ہے ۔ لشکر ایک ترتیب سے کھڑا کیا جاتا ہے مگر پرند سپاہیوں کے ساتھ کس ترتیب سے کھڑے کئے جا سکتے ہیں ۔

طیر کا اطلاق گھوڑوں پر ہوتا ہے ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلیمان کا لشکر جس میں جن و انس و گھوڑے تھے جمع کیا گیا ۔ جن سے مراد انہیں جنگلی و پہاڑی انسانوں سے ہے جو لشکر سلیمان میں داخل تھے ۔ نہ اُن جنوں سے جن کا وجود صرف مزعومہ و منظونہ جاہلیت ہے نہ وجود حقیقی ۔ ان صاف باتوں کو نہ سمجھنے اور آپک عجیب قصہ بنا لینے کا سبب یہی ہے کہ دلوں پر جن

چھایا ہوا تھا اور اس طرف خیال بھی نہیں جاتا تھا کہ کوئی انسان بھی ایسے ہیں جن پر جن کا اطلاق ہوتا ہے۔

گیارہویں آیت - سورہ انعام میں خدا نے فرمایا ہے :

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْانْسِ - مفسرین اور مترجمین نے استکثر تم کے معنی یہ لئے ہیں کہ اے گروہ جنوں کے تم نے بہت سے انسان اپنے تابع بنا لئے ہیں۔

ہم اگرچہ استکثر تم کے معنی اس طرح پر لینے تحقیق سے بعید سمجھتے تھے، لیکن ہم نے اپنی تفسیر میں آپہیں معنوں کو اختیار کر لیا، کیونکہ ہمارے نزدیک اس طرح معنی لینے میں لفظ ”یا“ کا جو جنوں کے لئے بطور ندا کے آیا ہے صرف بطور خطابیات کے ہے جیسے کہ بے جان چیزوں کو ندا کی جاتی ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں ہے: يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلَعِي اور سورہ انبیاء میں ہے: يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ۔

اور سورہ سبا میں ہے: يَا جِبَالُ اَوْبِيْ مَعَهُ، مگر ہمارے نزدیک یہاں بھی جن سے وہی جنگلی و پہاڑی آدمی مراد ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نیک و بد انسانوں کا برابر ذکر کرتا آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت میں سب کو اکٹھا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ان لوگوں کو جو پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپے رہتے تھے خطاب کر کے بتایا کہ تم نے بہت زیادہ جمع کر لئے گناہ بہ نسبت شہر والوں کے۔ پس استکثار سے زیادتی معاصی میں مراد ہے جیسے کہ ہمیشہ پہاڑی و جنگلی آدمی بہ نسبت شہر والوں کے زیادہ قتل و غارت اور انواع معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو خاص خطاب کیا اور پھر دونوں کو خطاب کر کے

فرمایا کہ : **يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ** - کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے ، اس لئے اس مقام پر بھی جن سے مزعومہ و مظنونہ عرب جاہلیت مراد نہیں ہے ۔

بَارِهُوِينَ آيَت - سورہ جن کی ہے جہاں خدا نے فرمایا : **قُلْ اَوْحَىٰ اِلَىٰ اَنۡهٖ اَسۡتَمِعَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعُنَا قُرۡاٰنًا عَجَبًا يَّهۡدِيۤ اِلَى الرِّشۡدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَسۡنَا مَشۡرِكُكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا -**

تبیہوہوین آیت - سورہ احقاف کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے : **وَ اِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسۡتَمِعُوۡنَ الْقُرۡاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوۡا اَنصَبۡتُوۡا فَلَمَّا قَضٰى وَاوۡا اِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ مُّنۡذِرِيۡنَ -**

یہ دونوں آیتیں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں اور جو لفظ جن کا آن میں آیا ہے وہ بالکل دوسرے معنوں میں ہے، یعنی آن لوگوں کی نسبت جنہوں نے چھپ کر اور پوشیدہ ہو کر قرآن سنا تھا اور آنحضرت صلعم کو معلوم نہ تھا۔ آنحضرتؐ سے پوشیدہ تھے اس لئے آن کی نسبت جن کا لفظ اطلاق ہوا ہے۔

ترمذی میں ایک بہت لمبی حدیث ابن عباس سے منقول ہے ۔ اگرچہ وہ حدیث بلحاظ آس کے مضمون کے جو اس حدیث میں ہے تسلیم کے قابل نہیں ہے : مگر خارج از مضمون راوی کی یہ رائے ہے **مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَأَاهُمْ -**

یعنی آنحضرت صلعم نے جنوں کو قرآن نہیں سنایا تھا اور نہ اُن کو دیکھا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے چھپ کر قرآن سنا تھا۔

تمام سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا تھا مختلف مذاہب کے انسان تھے اور قرآن سننے کے بعد وہ سمجھے کہ اُن کے عقیدے اور اُن کے خیالات محض غلط ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے عقائد اور اُن کی غلطیوں کو بیان کیا ہے۔ پس وہ انسان تھے نہ جن مزعومہ و مظنونہ عرب جاہلیت۔

چودھویں آیت۔ سورہ ہود میں خدا نے فرمایا ہے :
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ اجْتَمَعِينَ۔

سولہویں آیت۔ سورہ ناس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے :
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔
ان تینوں آیتوں میں جِنَّۃ اور ناس کا لفظ آیا ہے بجائے لفظ جن اور انس کے۔ جن اور جِنَّۃ ایک لفظ ہے البتہ ناس میں تمام انسان شہری ہوں یا پہاڑی سب شامل ہیں۔ مگر پھر جن کو علیحدہ بیان کرنے سے اور انس کو علیحدہ بیان کرنے سے زیادہ تصریح و توثیق حکم کی مقصود ہوتی ہے جیسے کہ عام کو بیان کرنے کے بعد خاص کو پھر بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، حالانکہ فرشتوں میں جبرئیل اور

میکائیل داخل تھے مگر پھر اُن دونوں کو علیحدہ بیان کرنے سے تاکید و توثیق و تنبیہ حکم کی مقصود ہے۔ اسی طرح ان مقاموں میں جنة کا لفظ فرما کر ناس کا لفظ فرمایا جس میں انسان جن، یعنی وبری اور انسان انس، یعنی مدری دونوں شامل ہیں۔ اس سے مخاطب اول جنگلی و پہاڑی لوگ ہیں جن کی نسبت فرمایا تھا قد استکثرتم اور پھر دونوں کو شامل کیا اور اس لئے ان دونوں آیتوں سے بھی کسی ایسی مخلوق کا وجود جیسا کہ مزعوم و مظنون کفار تھا ثابت نہیں ہوتا۔

سترہویں آیت - سورہ سبا میں خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنَ الْجِنَّۃِ مَنۢ یَّعْمَلۡ بَیۡنَ یَدَیۡهِۦ بِاِذۡنِ رَبِّہٖؕ ۱؎ ، یعنی جنوں میں سے وہ تھا جو حضرت سلیمانؑ کے سامنے اپنے رب، یعنی اپنے آقا کے حکم سے کام کرتا تھا۔

تاریخ اور توریت سے پایا جاتا ہے کہ بادشاہ صور نے ایک کاریگر کو جو صور کا رہنے والا تھا حضرت سلیمان کے ہاں کام کرنے کو بھیجا تھا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا: وَمِنَ الْجِنَّۃِ مَنۢ یَّعْمَلۡ بَیۡنَ یَدَیۡهِۦ بِاِذۡنِ رَبِّہٖ اور یہ ایک تاریخانہ ثبوت اس بات کا ہے کہ جن کا لفظ قرآن مجید میں پہاڑی آدمیوں پر اطلاق ہوا ہے۔

اٹھارہویں آیت - سورہ نمل میں سلیمان اور بلقیس کے

قصہ میں خدا نے فرمایا: قَالَ عَفَرٰیۡتۡ مِّنَ الْجِنِّ اِنَاۤ اَتٰیۡکَ بِہٖۤ قَبۡلَۤ اَنۡ تَقُوۡمَ مِّنۡ مَّقَامِکَ وَاِنِیۡ عَلَیۡہِ لَقَوٰیۡۤ اٰیۡنٌ - عفریت کے معنی لغت میں زبردست مضبوط کے ہیں۔ پس جب

حضرت سلیمان نے بلقیس کے لئے تخت منگانا چاہا ایک زبردست پہاڑی آدمی نے کہا میں ابھی اٹھا لاتا ہوں۔ یہ جو مفسرین نے قصہ بنایا ہے کہ وہ تخت شہر سبا، یعنی ملک یمن میں تھا، نہ اس کی کچھ اصلیت ہے نہ اس کا کچھ ثبوت ہے۔ سلیمان کے مکان میں وہ تخت ہوگا۔ انہوں نے اس کو منگانا چاہا۔ ایک شخص نے کہا حضور میں ابھی اٹھا لاتا ہوں۔ اس میں نہ کچھ عجیب قصہ ہے نہ کوئی بات ہے مگر ہاں واعظین کے لئے منبر پر بیٹھ کر عجیب و غریب و دور از کار و دور از عقل باتیں بنانے کو کافی نہیں۔

انیسویں آیت - خدا تعالیٰ نے سورہ سبا میں سلیمان

کے قصہ میں فرمایا: فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ اَنْ لَّوْكَانُوا

يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔

مصریوں میں عام رواج تھا کہ مردے کی لاش کو می سے محفوظ کر کے رکھ چھوڑتے تھے اور کسی سہارے سے کھڑا کر دیتے تھے۔ اگر کسی کو آنکھ سے دیکھنا ہو تو اب بھی مصر میں جا کر وہاں کے میوزیم میں دیکھے۔ دو ایک لاشیں میاں کی ہوئی دیوار کے سہارے کھڑی ہوں گی۔

یہ طریقہ می کرنے کا یہودیوں میں جاری ہو گیا تھا۔

حضرت یوسف کی لاش کو می کر کے رکھا گیا تھا اور جب یہودی مصر سے چلے تھے تو اس کو ساتھ لے لیا تھا۔ اسی طرح سلیمان کے مرنے کے بعد اُن کی لاش کو می کر کے ایک لکڑی کے سہارے کھڑا کر دیا ہو گا۔ بیت المقدس کی تعمیر میں ہزاروں جنگلی و پہاڑی آدمی پکڑے آئے تھے اور پیگار میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اس می کی ہوئی کھڑی لاش کو جانا ہو گا کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں اور کام کئے جاتے تھے۔ اتفاقاً اس

لکڑی کو جس کے سہارے وہ لاش کھڑی تھی ، کسی کیڑے نے کہا لیا اور لاش گر پڑی ۔ جب اُن پہاڑی آدمیوں نے جانا کہ وہ مر چکے ہیں تو کام چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے اور کہا کہ اگر ہم کو غیب کی بات معلوم ہوتی تو ہم اس مصیبت میں نہ رہتے ، یعنی پہلے ہی سے چلے جاتے ۔

ہم اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں اور اب پھر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سوائے موجودات مرئی اور محسوس کے کوئی اور ایسی مخلوق موجود نہ ہو جو مرئی نہ ہو مگر کلام اس میں ہے کہ جس طرح جنوں کی مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے ایسی مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں ۔

علمائے اسلام جن کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ جسم ناری ، حساس متحرک بالارادہ یتشکل باشکال مختلفۃ ۔ اسی بنا پر عام مسلمان خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوائی آگ کے شعلہ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ اُن میں مرد اور عورت دونوں ہیں ۔ لڑکے اور لڑکیاں جنتے جناتے ہیں ۔ طرح طرح کی شکلوں میں بن جاتے ہیں ۔ انسانوں کے سروں پر آتے ہیں ۔ اُن کو تکلیف پہنچاتے ہیں ۔ اُن کو اٹھا لے جاتے ہیں ۔ اُن کو مار ڈالتے ہیں ۔ انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں ۔ اُن کو تازہ بتازہ میوے لا کر دیتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے ، مگر جب چاہیں اور جیسی شکل میں چاہیں اپنے تئیں دکھلا دیتے ہیں ، یعنی اپنے جسم میں دفعۃً ایسا مادہ پیدا کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے لگتا ہے ۔ آدمی کی صورت بن کر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ۔ عامل اُن کو آدمی بنا کر اپنے گھوڑے کا سائیس کر لیتے ہیں مگر اس میں سے ایک بات بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں ۔

کتب احادیث و سیر میں جو قصے جنوں کے لکھے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ اس زمانہ میں مشہور ہوتے ہیں اور جن کی کچھ اصلیت نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی معتبر حدیث موجود نہیں ہے جس سے واقعی حالات ایسی مخلوق کے اور اُن کے ایسے افعال کہ جیسا کہ عرب جاہلیت کو خیال تھا ثابت ہوتے ہوں۔

تمام علمائے علم حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ کل حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں نہ باللفظ، اس لئے الفاظ حدیث اُس اخیر راوی کے متصور ہوتے ہیں جس نے اُن سے روایت کی۔ جنہوں نے اُس کو حدیث کی کتابوں میں قلم بند کیا اور اس سبب سے حدیثیں کلام مولدین قرار پائی ہیں جن سے بلحاظ علم ادب استناد نہیں ہو سکتا اور یہی سبب ہے کہ علمائے علم ادب مثل سیبویہ و اخفش وغیرہ نے علم ادب میں کسی حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ اشعار جاہلیت اور کلام بدویین سے جو محض جاہل تھے، استدلال کیا ہے۔ اس پر مصنف خزائن الادب نے بہت بڑی بحث کی ہے اور بہت سے وجوہ بیان کئے ہیں جن کے سبب سے علم ادب نے بلحاظ علم ادب کے حدیث پر استدلال کرنا متروک رکھا ہے۔

علاوہ اس کے حدیث کی صحت اور مستند ہونے پر بجز اُن افعال صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے جواب تک متواتر اور نسلاً بعد نسل عمل میں آتے رہے ہیں، اس قدر لمبی بحثیں ہیں کہ اُن سے کوئی ایسی بات جس کا ثبوت قرآن مجید سے علانیہ نہ ہوتا ہو ایسے طور پر ثابت ہو سکے جو بنیاد ایسے عقیدے کی ہو جس کا ثبوت نہ عقلاً ہو اور نہ اس کا وجود ظاہر میں ہو، اس لئے اس باب میں حدیثوں اور سیر کی روایتوں سے بحث کرنا ہمارے نزدیک محض فضول اور بے فائدہ ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، مگر ہم ایک حدیث بخاری کی جو اصح الکتاب حدیث ہے اور ترمذی کی

جو بخاری کی اسی حدیث سے متعلق ہے اور ایک آدھ روایت کتب سیر سے اس مقام پر تمثیلاً نقل کرتے ہیں۔

بخاری نے کتاب التفسیر میں سورۃ جن کی تفسیر میں ابن عباس سے یہ حدیث لکھی ہے :

حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم وبين خبر السماء الا ما حدث فاضربوا مشارق الارض ومغار بها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث فانطلقوا فضرروا مشارق الارض ومغار بها ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلوة الفجر فلما سمعوا القرآن سمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرآناً عجيباً يهدي الى الرشاد فامنا به ولن نشرك بربنا احداً وانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن وانما اوحى اليه قول الجن -

”ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لئے جاتے تھے اور شیاطین میں اور شیاطین کے آسمان کی خبر ملنے میں روک ہو گئی تھی اور ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے تھے۔ پھر شیاطین وہاں سے پھرے۔ ان کے بھائی بندوں یا دوستوں نے یا ان کی قوم نے

کہا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں اور آسمان کی خبر میں روک ہو گئی ہے اور ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں (قال) کیا چیز ہم میں اور آسمان کی خبر میں روک ہو گئی ہے، مگر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر جاؤ دنیا میں آس کے مشرق سے آس کے مغرب تک اور دیکھو کہ یہ کیا بات ہے جو نئی پیدا ہوئی ہے۔ پھر وہ چلے اور دنیا میں آس کے مشرق اور آس کے مغرب میں دیکھتے ہوئے پھرے کہ کیا یہ بات ہے جو روک ہو گئی ہے ہم میں اور آسمان کی خبر میں۔ کہا کہ جو شیاطین چلے وہ آئے تہامہ کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نخلہ میں اور آنحضرت موق عکاظ کو جاتے تھے اور اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب ان شیاطین نے قرآن سنا تو خوب غور سے سنا، پھر بولے یہی وہ چیز ہے جو ہم میں اور آسمان کی خبر میں روک ہے۔ پھر وہیں سے اپنی قوم کے پاس لوٹے اور کہا اے ہماری قوم! ہم نے سنا ایک عجیب قرآن جو اچھی راہ پر ہدایت کرتا ہے پھر ہم تو آس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اور وحی جو نازل ہوئی تھی وہ جنوں کی بات کرنا تھی۔“

اب غور کرنا چاہئے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ محمد ابوسعیل بخاری کے نزدیک آس کے راوی معتبر ہوں گے، مگر عام طور پر حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابن عباسؓ بھی آنحضرتؐ کے ساتھ اس مقام پر موجود تھے اور اگر نہیں تو انہوں نے کیونکر جانا کہ شیاطین میں یہ سب باتیں ہوئی تھیں، کیونکہ یہ اشارہ بھی اس حدیث میں اس پر نہیں ہے کہ آنحضرتؐ نے ابن عباسؓ

سے وہ باتیں جو جنوں میں باہم ہوئی تھیں فرمائی ہوں۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں : قال فانطلق الذين تو جھوا انجو تھامہ۔ قال کی ضمیر حضرت ابن عباس راوی کی طرف راجع ہے۔ پھر انہوں نے کس طرح جانا کہ جنوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہمارے اور آسمان کی خبر میں یہی روک ہو گئی ہے۔

علاوہ اس کے شہاب ثاقب کا شیاطین پر پھینکے جانے کا ذکر ہے ، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے ہمیشہ شہاب ثاقب بھی چلتے رہے ہیں۔

کس قدر تعجب ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے : ولم تکن النجوم یرمی بها قبل ذالک ، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ستارے ، یعنی شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے تھے اس کے اوپر یہ بات کہنی کہ پہلے تھوڑے مارے جاتے تھے اور آنحضرتؐ کے مبعوث ہونے کے بعد کثرت سے مارے جاتے تھے ایک ایسی بات ہے کہ کوئی شخص جو شہاب ثاقب کے اسباب سے واقف ہے قبول نہیں کر سکتا۔ زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ روک تو ہوئی تھی آسمان پر اور وہ اس روک کے تلاش کرنے کو زمین میں مشرق سے مغرب تک دوڑتے پھرے۔ وانا اقسم باللہ الذی نفسی پیدہ لیس هذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم نہیں کہ درحقیقت کیا بات تھی اور حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا تھا اور راوی کیا سمجھے۔ پہلے راوی نے دوسرے راوی سے کیا کہا اور دوسرے نے تیسرے سے اور تیسرے نے چوتھے سے اور چوتھے نے پانچویں سے اور جو کچھ بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا پانچ چھ آدمیوں میں ہو کر آیا اور معلوم نہیں کیا کیا تغیر و تبدل مضمون میں اور الفاظ میں ہو گیا۔

ترمذی میں یہی حدیث ہے اور حضرت ابن عباسؓ ہی کی روایت ہے جس میں اُن کے سوا تین اور راوی بھی وہی ہیں جو بخاری کے راوی ہیں اور وہ حدیث اس طرح پر آئی ہے :

حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو الوليد اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رأهم - انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم - فقالوا ما لكم قالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء الا من حدث فاضربوا مشارق الارض و مغار بها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فانطلقوا يضربون مشارق الارض و مغار بها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرفوا لشك النفر الذين توجهوا نحو تهامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامداً الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلوة الفجر فلما سمعوا القرآن استعموا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم و بين خبر السماء قال فهنا لك رجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرآناً عجيباً يهدي الى الرشاد فامنا به ولن نشرك بربنا احداً - فانزل الله تبارك و تعالي على نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن وانما اوحى اليه قول الجن وبهذا الا سناد عن ابن عباس قال قول الجن اتومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً - قال لماراؤه يصلي واصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قال تعجبوا من طواعية اصحابه

لہ قالوا لقومہم لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ
لبدا۔ ہذا حدیث حسن صحیح۔

”ابن عباس رضی نے کہا کہ نہیں پڑھا قرآن رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم نے جنوں پر اور نہ آن کو دیکھا۔ رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم چند اپنے اصحابوں کے ساتھ سوق عکاظ جانے کے
قصد سے روانہ ہوئے اور شیاطین میں اور آسمان کی خبر میں روک
ہو گئی تھی اور پھینکے جاتے تھے آن پر شہاب ثاقب۔
پھر لو۔ شیاطین اپنی قوم کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا
حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ روک ہو گئی ہے ہم میں اور آسمان
کی خبر میں اور پھینکے جاتے ہیں ہم پر شہاب ثاقب۔ پھر انہوں
نے کہا کہ کیا چیز روک ہو گئی ہے تم میں اور آسمان کی خبر میں
الا کسی نئی چیز سے۔ پھر جاؤ دنیا کے مشرقوں اور آس کے
مغربوں میں۔ پھر دیکھو کیا یہ چیز ہے جو روک ہوئی ہے تم
میں اور آسمان کی خبر میں۔ پھر وہ گئے دنیا کے مشرقوں اور اس
کے مغربوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہ کیا یہ ہے جو روک ہو گئی
ہے آن میں اور آسمان کی خبر میں۔ پھر پھر یہ لوگ جو متوجہ
ہوئے تھے تہامہ کو طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ نخلہ
میں تھے ارادہ کرتے ہوئے جانے کا سوق عکاظ کی طرف اور وہ نماز
پڑھ رہے تھے اپنے اصحابوں کے ساتھ فجر کی۔ پھر جب انہوں
نے قرآن سنا اور آس کو خوب سنا تو انہوں نے کہا یہ قسم اللہ کی
روک ہوا ہے تم میں اور آسمان کی خبر میں۔ کہا پھر اسی جگہ سے
وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف۔ پھر انہوں نے کہا اے ہماری قوم !
بیشک ہم نے سنا قرآن عجیب۔ ہدایت کرتا ہے اچھی طرف پھر
ہم ایمان لے آئے آس پر اور ہم نہ شریک کریں گے اپنے پروردگار
کے ساتھ کسی کو۔ پھر اتاری اللہ برکت والے بڑے نے اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اور صرف جو وحی بھیجی گئی تھی وہ جنوں کی بات تھی اور انہیں راویوں نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بات جنوں کی ان کی قوم کے لئے یہ تھی : لما قام عبد اللہ یدعوہ کا دو ایکو نون علیہ لہدا - ابن عباس نے کہا ان کا یہ کہنا اس لئے تھا کہ انہوں نے دیکھا آنحضرت صلعم کو اور ان کے اصحاب کو نماز پڑھتے ہیں آنحضرتؐ کی نماز کے ساتھ اور سجدہ کرنے میں آنحضرتؐ کے سجدہ کے ساتھ تو انہوں نے تعجب کیا آنحضرتؐ کے لئے ان کے اصحاب کی اطاعت سے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا : لما قام عبد اللہ یدعوہ کا دو ایکو نون علیہ لہدا ، یعنی جب کھڑا ہوا بندہ اللہ کا کہ عبادت کرے اس کی قریب تھا کہ ہووین اس پر جمگھٹ “ -

باوجودیکہ یہ ایک حدیث ہے اور وہی اس کے راوی ہیں جو بخاری کی حدیث کے راوی ہیں ، لیکن ان دونوں حدیثوں میں چودہ جگہ اختلاف ہے جس کو ہم بیان کریں گے اور وہ اختلاف صرف لفظی ہی نہیں ہے ، بلکہ ایسا اختلاف ہے جس سے بہت کچھ مطلب بدل جاتا ہے اور وہ اختلاف یہ ہیں :-

ترمذی

بخاری

۱ - قال ما قرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن ولا راہم	-----	۱ -
۲ - فرجعت الشیاطین الی قومہم		۲ - فرجعت الشیاطین
۳ - فقالوا ما حال بیننا و بین خبر السماء		۳ - قال ما حال بینکم و بین خبر السماء

- ٣ - الا ما حدث
٣ - الا من حدث
- ٥ - فانظروا ما هذا الامر الذي حدث
٥ - فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء
- ٦ - فانطلقوا فضر بوا مشارق الارض ومغار بها
٦ - فانطلقوا يضر بون مشارق الارض ومغار بها
- ٧ - ينظرون ما هذا الامر الذي
٧ - يبتغون ما هذا الذي
- ٨ - قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامه
٨ - فانصرف اولئك النفوس الذين توجهوا نحو تهامه
- ٩ - بنخلة وهو عامدا الى سوق عكاظ
٩ - وهو نخلة عامدا الى سوق عكاظ
- ١٠ - تسمعوا له
١٠ - استمعوا له
- ١١ - فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء
١١ - فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء
- ١٢ - فهنا لك رجعوا الى قومهم
١٢ - قال فهنا لك رجعوا الى قومهم
- ١٣ - وانزل الله تعالى
١٣ - فانزل الله تبارك وتعالى
- ١٤ - - - - -
١٤ - وهذا الاسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال لما راوه يصلى واصحابه يصلون

بصلاته و يسجدون
 بسجوده قال تعجبوا
 من طوا عية اصحابه له
 قالوا لقومهم لما قام
 عبد الله كادوا يكونون
 عليه لبدا

۱۔ یعنی ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں پر قرآن نہیں پڑھا اور نہ ان کو دیکھا مگر بخاری میں یہ جملہ نہیں ہے۔

۲۔ ترمذی میں ہے کہ پھر شیاطین پھرے اپنی قوم کے پاس مگر بخاری میں اپنی قوم کے پاس نہیں ہے۔

۳۔ بخاری میں لفظ قال ہے جس کی ضمیر بظاہر راوی کی طرف پھرتی ہے اور اگر کوئی لفظ مقدر مانو تو شیطان کی طرف پھیرو مگر ترمذی میں لفظ قالوا ہے، یعنی شیاطین کی قوم نے کہا کہ کیا چیز روک ہے تم میں اور آسمان کی خبر میں۔

۴۔ بخاری میں ہے کہ کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے اور ترمذی میں ہے کہ نئی چیز پیدا ہونے سے ہے۔

۵۔ بخاری میں ہے پھر دیکھو کہ کیا یہ بات ہے جو پیدا ہوئی ہے اور ترمذی میں ہے پھر دیکھو کہ کیا ہے یہ جو روک ہے تم میں اور آسمان کی خبر میں۔

۶۔ بخاری میں ہے پھر وہ گئے اور چلے زمین، یعنی دنیا کے مشرقوں اور آس کے مغربوں میں۔ ترمذی میں ہے پھر وہ گئے چلنے زمین، یعنی دنیا کے مشرقوں اور آس کے مغربوں میں۔

۷۔ بخاری میں ہے دیکھو کہ یہ کیا بات ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ڈھونڈو یہ کیا ہے۔

۸ - بخاری میں ہے قال - پھر آس کی ضمیر میں مشکل پڑی -
ظاہر میں یہ ہے کہ راوی نے کہا - ترمذی میں لفظ قال نہیں
ہے ، بلکہ یوں ہے کہ پھر پھرے وہ گروہ جو متوجہ ہوئے تھے
تھامہ کی طرف -

۹ - بخاری میں ہوکا لفظ موخر ہے اور ترمذی میں مقدم -
۱۰ - بخاری میں تسمعوا کا لفظ ہے اور ترمذی میں استمعوا -
۱۱ - ترمذی میں واللہ کا لفظ قسم ہے اور بخاری میں واللہ
کا لفظ نہیں ہے -

۱۲ - پھر وہ وہاں سے پھرے ، مگر ترمذی میں لفظ قال
ہے جس کی ضمیر بظاہر راوی کی طرف پھرتی ہے ، یعنی راوی نے
کہا کہ پھر وہاں سے پھرے -

۱۳ - بخاری میں وانزل اللہ تعالیٰ ہے اور ترمذی میں ہے
فانزل اللہ تبارک و تعالیٰ -

۱۴ - اخیر طولانی عبارت ترمذی میں ہے اور بخاری میں
نہیں ہے -

یہ سب باتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ احادیث بالمعنی
بیان ہوئی ہیں نہ باللفظ اور اس لئے نہایت شبہ رہتا ہے کہ راوی
اول نے کیا بیان کیا تھا اور رفتہ رفتہ اس میں کیا تغیر و تبدل ہو
گیا، اس لئے جہاں تک ممکن ہو اس قسم کے حالات میں جو قصص
سے متعلق ہیں صرف قرآن مجید کے الفاظ پر منحصر رہنا چاہئے
اور ان قصوں کی پیروی کرنے سے بچنا چاہئے جو کتب احادیث
و تفاسیر و سیر میں مندرج ہیں -

جنوں ہی کے متعلق ایک اور حدیث ترمذی میں آئی ہے -
ہلے راوی ابن مسعودؓ ہیں ان کے بعد علقمہ ہیں اور علقمہ سے
نعمی نے روایت کی ہے اور ان سے اوروں نے -

حدثنا علی بن حجر اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن داؤد عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابی مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم احداً قال ما صحبه منا احد ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة - فقلنا اغتيل استطير ما فعل فبتنا بشر ليلة يات بها قوم حتى اذا اصبحنا او كان في وجه الصبح اذا نحن به يجيئ من قبل حرا قال فذكروا له الذي كانوافيه قال فقال اتاني داعي الجن فاتيهم فقرأت عليهم قال فانطلق فارانا اثارهم واثار نير انهم قال الشعبي وسأله الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم او فوما كان لحما وكل بعرة او روثة علف دوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فانهما زاد اخوانكم من الجن هذا حديث حسن صحيح - *

”علقمہ نے کہا کہ میں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ لیلۃ الجن میں تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہ تھا، لیکن ہم نے ایک رات آنحضرتؐ کو جب کہ وہ مکہ میں تھے کھو دیا تھا پھر ہم نے کہا کہ کوئی دھوکا دے کر ان کو پکڑ لے گیا۔ پھر ہم نے نہایت مصیبت کی رات جو کسی قوم پر گزری ہو بسر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے صبح کی یا صبح ہونے لگی کہ ہم ان کے پاس تھے وہ آتے تھے حرا کی طرف سے۔ پھر ہم نے ان سے کہا جو ہم پر ہوا تھا۔ راوی نے کہا پھر فرمایا آنحضرتؐ نے کہ جنوں کا ایلچی میرے پاس آیا۔ پھر میں ان کے پاس گیا۔ پھر ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ راوی نے کہا پھر وہ گئے اور ہم کو ان کے یعنی جنوں کے نشان اور ان کے الاؤ دکھائے (اس کے آگے اس

حدیث میں ابن مسعود کا نام بھی چھوڑ دیا ہے اور علقمہ کا نام بھی چھوڑ دیا ہے اور یوں لکھا ہے کہ (شعبی نے کہا کہ انہوں نے ان سے خوراک کا سوال کیا اور وہ تھے جزیرہ کے جن - پھر کہا) غالباً قال کی ضمیر اسی طرف پھرتی ہے جس طرف سالوہ کی ضمیر راجع ہے یعنی آنحضرتؐ کی طرف) تمام ہڈیاں جن پر نام خدا کا نہیں لیا گیا تمہارے ہاتھ لگیں گی بہت زیادہ ہوں گی گوشت سے اور اونٹنیوں کی تمام مینگٹیاں اور گوبر تمہارے چارپایوں کا چارا ہے - پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت استنجا کرو آن دونوں سے کہ وہ دونوں خوراک ہیں تمہارے بھائیوں کی جو جنوں میں سے ہیں -

ممکن ہے کہ کسی جزیرے کے لوگ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور آپ آن کے پاس تشریف لے گئے ہوں اور آنحضرتؐ نے نشان کسی قافلہ کے ٹھہرنے کے جو مثل الاؤ لگانے کے ہوتے ہیں، دکھائے ہوں اور رفتہ رفتہ راویوں کے خیال میں جو جن چھا گیا تھا اس سے انہوں نے آن لوگوں کو جن مزعومہ و منظونہ سمجھا ہو گو کہ قافلہ کے نشان صریح انسانوں کے قافلہ پر دلائل کرتے ہیں لیکن آدمی حدیث میں جو دو اصلی راویوں کو چھوڑ کر شعبی سے روایت لکھی ہے اس پر کیونکر اعتقاد ہو سکتا ہے اور جو کچھ شعبی نے بیان کیا ہے وہ ایک عام مشہور بات تھی جس کو اس نے حدیث سے ملا دیا - قدیم سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ جن ہڈیاں اور گوبر کھاتے ہیں - تعجب یہ ہے کہ آن کے اجسام کو نہایت لطیف ہوائی ناری مانتے ہیں اور آن کی خوراک یہ کچھ؟ پس ایسے قصص و حکایات ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیروں میں شامل کئے جاویں اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں -

و اقسم بالله ان ذاته الشريف یری عن مثل ذالک الہفوات ۔
 حدیث کی کتابیں نہایت قابل ادب ہیں ۔ اُن کے جامعین نے
 ایک طرح سے نہایت احسان کیا ہے کہ احادیث کے جمع کرنے
 میں اس قدر محنت کی ہے ، مگر اُن کا ایسا کرنا قرون اول کے
 صحابہ کرام کے بر خلاف ہوا ۔ بہر حال انہوں نے جو کچھ کیا
 نہایت نیک نیتی اور محبت اسلام سے کیا ۔ وہ خود بھی نہایت
 بزرگ اور قابل ادب تھے ، مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اُن کی
 حدیثیں مثل قرآن مجید کے بری عن السہو والخطا ہیں ۔ معہذا
 اُن بزرگوں نے حتی المقدور راویوں کے ثقہ اور معتبر ہونے پر
 حدیث کی صحت کا مدار رکھا ہے مگر اُس کی صحت کی پڑتال
 میں درایت سے کام نہیں لیا اور یہ باریک بات یا تو مخالفین مذہب
 اسلام کی نظر سے چوک گئی ہے یا قصداً انہوں نے اُس کو ترک
 کر دیا ہے اور احادیث و روایات کے استدلال سے مذہب اسلام
 پر اعتراض کئے ہیں ۔ اس میں کسی قدر خطا مسلمانوں کی ہے
 کیونکہ اصول حدیث میں حدیث کی صحت تسلیم کرنے کو درایت
 کو قائم کیا ہے مگر افسوس کہ اس پر عمل بہت ہی کم کیا
 ہے ۔ پس حدیثوں پر استدلال کرنے میں لازم ہے کہ علاوہ دیگر
 اصول تصحیح حدیث درایتاً بھی اس پر نظر ڈالی جاوے کہ
 ازروئے درایت کے بھی صحیح ہے یا نہیں اور اس اصول سے کوئی
 حدیث مع صحیحین کی یا اور کوئی کتب حدیث کی بری نہیں ہو
 سکتی ۔

سیرت ابن ہشام میں اس سے بھی زیادہ غیو مفہوم باتیں
 لکھی ہیں ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی کا قول لکھا ہے :
 قالت (اسماء بنت ابی بکر) قالت ثم انعرفوا فمكثنا

ثلاث لیل ما ندری این وجه رسول الله صلعم حتی اقبل رجل من الجن من اسفل مكة يتغنى با بیات من الشعر غناء العرب وان الناس يستبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتی خرج من اعلاء مكة و هو يقول :

جزی الله رب الناس خیر جزاءه - رفیقین حلا خیمتی ام معبد
 هما نزلا بالبر ثم تروحا - فافلح من امسلی رفیق مجد
 لیهنی بنی کعب مکان فتاتهم - ومقعد ها للمؤمنین بمرصد
 قال ابن اسحق قالت اسماء بنت ابی بکر فلما سمعنا
 قوله علمنا حیث وجه رسول الله صلعم وان وجه الی
 المدينة وكانوا اربعة - رسول الله صلعم وابو بکر و
 عامر بن فهیره مولى ابی بکر و عبد الله بن ارقط دلیلها
 ”جب آنحضرت مکہ سے تشریف فرما ہوئے تو تین رات تک
 ہم نے انتظار کیا اور ہم نے نہ جانا کہ آنحضرت کس طرف
 تشریف لے گئے ، یہاں تک کہ ایک شخص جنوں میں سے اسفل
 مکہ سے چند عربی شعر عرب کے راگ کے گاتا ہوا آیا ۔ لوگ
 اس کے پیچھے ہوئے ، اُس کی آواز سنتے تھے اور اُس کو نہ دیکھتے
 تھے ، یہاں تک کہ وہ اعلیٰ مکہ سے ہو کر چلا گیا ۔ اُن شعروں
 کا ترجمہ یہ ہے ”بدلہ دے اللہ پروردگار لوگوں کا اچھا بدلہ
 دو رفیقوں کو جو ٹھہرے خیموں ام معبد میں ۔ وہ دونوں اترے
 ساتھ نیکی کے ۔ پھر دونوں چلے گئے ۔ پھر فلاح پائی اُس شخص
 نے جو ہوا رفیق مجد کا تاکہ مبارک ہو بنی کعب کو جگہ اُن
 کی لڑکی کی (یعنی ام معبد کی جو بیٹی تھی کعب کی اور ایک
 عورت تھی بنی کعب کی جو ایک شاخ ہے خزاعہ کی) درانجا لیکہ
 اُس کے رہنے کی جگہ مسلمانوں کے لئے جگہ تھی ٹھہرنے کے

لئے ”ابن اسحاق نے کہا کہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ جب ہم نے اس کا یعنی جن کا یہ گانا سنا تو ہم نے جان لیا جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور اُن کا جانا مدینہ کی طرف تھا اور وہ چار شخص تھے - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عامر بن فہیرہ مولیٰ ابی بکر اور عبداللہ بن ارقط، اُن کا اگوا یعنی راہنما -

اس قسم کی تمام روایتیں محض نا معتمد ہیں - افواہی بے اصل باتیں جیسے کہ اُس زمانہ میں بھی بہت سی بے اصل باتیں مشہور ہوتی تھیں جن کو اہل سیر نے بطور روایت اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے -

سیرت ابن اسحاق ان تمام قصوں کی جڑ ہے اور اس میں بھی بہت سے اشعار مختلف قصوں پر لکھے ہیں ، وہ سب مصنوعی اور بنائے ہوئے ہیں - میزان الاعتدال ذہبی میں لکھا ہے :-

عن ابی بکر بن ابی داؤد حدثنی ابی حدثنا ابن ابی عمر الشیبانی سمعت ابی یقول رایت محمد بن اسحاق یعطی الشعراء الاحادیث یقولون علیہا الشعر وقال ابو بکر الخطیب روی ان ابن اسحاق کان یدفع الی شعراء وقتہ اخبار المغازی ویسئلہم ان یقولوا فیہا الاشعار لیلحقہا بہا (میزان الاعتدال ذہبی) -

”ابو بکر شیبانی نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے محمد بن اسحاق کو دیکھا کہ وہ شاعروں کو حدیثیں دیتا تھا اور وہ اس پر شعر کہہ دیتے تھے اور ابوبکر خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ ابن اسحاق شعرائے وقت کے پاس مغازی کے اخبار بھیجتا تھا اور ان سے چاہتا تھا کہ اُس

کے لئے شعر کہہ دیں۔“

پس تمام قصوں میں جو اشعار مندرج ہیں وہ ہرگز اس زمانہ کے جس کے وہ قصے ہیں اور ان لوگوں کے جن کے وہ قصے ہیں نہیں ہیں، بلکہ مصنوعی ہیں جو ان کے نام سے ان قصوں میں لگا دئے ہیں۔

قرآن مجید کی تفسیر کے اصول

سرسید کا ایک نایاب مضمون

(ماخوذ از تحریر فی اصول التفسیر)

سرسید نے دیگر بہت سی تصنیفات کے علاوہ قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس میں قدیم مفسرین کے مسلک سے ہٹ کر تفسیر القرآن کا ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے اور ہر آیت کو عقل اور سائنس کے مطابق ثابت کرنا چاہا ہے ، تاکہ یورپ کے سائنس دانوں اور فلاسفروں کو تسلی بخش جواب دیا جا سکے ۔

جدید خیالات کی اس جدید تفسیر کا سلسلہ ۱۲۹۶ھ مطابق ۱۸۷۹ء سے شروع ہوا اور سرسید کی آخر عمر تک جاری رہا ، مگر مکمل نہ ہو سکا اور صرف ابتدائی ۱۴ پاروں کی تفسیر سورہ نحل تک شائع ہوئی ۔

سرسید نے اس جدید طرز کی تفسیر لکھنے اور مرتب کرنے میں جن اصول کو ملحوظ رکھا ان کو ”تحریر فی اصول التفسیر“ کے نام سے ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۸۹۲ء میں چھاپ کر شائع کر دیا ۔ یہ نایاب مقالہ محض اتفاق سے مجھے ایک کباڑی کی دوکان سے پرانی کتابیں تلاش کرتے ہوئے مل گیا ۔ میں نے اسے خرید کر بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھ لیا اور آج اس نایاب چیز کو ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ۔

اس مضمون کے مطالعہ سے آپ کو سرسید کے ان معتقدات اور خیالات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی جو وہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر و تشریح کے متعلق رکھتے تھے اور جن کے مطابق انہوں نے اپنی تفسیر کو مرتب کیا ہے۔ سرسید کے مذہبی خیالات سے واقفیت کے لیے اس اہم مضمون کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔
(محمد اسماعیل پانی پتی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل لقرآن على محمد رسولہ علیہ السلام ہدایۃ لئلا نام والصلوۃ والسلام علی رسولہ محمد قد ہدانا بہ الی الاسلام وعلی آلہ واصحابہ الی یوم القیام۔ اما بعد جبکہ غدر کا زمانہ گزر گیا اور مسلمانوں پر بھی جو کچھ گذرنا تھا گزر گیا تو مجھ کو اپنی قوم کی اصلاح کی فکر ہوئی۔ میں نے اس میں بہت غور کی اور ایک زمانہ دراز کے غور کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کی دینی و دنیوی اصلاح بغیر اس کے کہ ان کو علوم و فنون جدیدہ میں جو اور قوموں کے سرمایہ افتخار ہیں اور اس زبان میں جو ہم پر بمشیت اللہ حکومت کرتی ہے تعلیم نہ دی جاوے اور کسی طرح ممکن نہیں۔

اس طریقہ سے دنیوی اصلاح کے ہونے کا تو ایسا مسئلہ تھا جس میں کچھ اختلاف نہیں ہو سکتا مگر یہ مسئلہ کہ دینی اصلاح کے لئے بھی وہ مفید ہے معرض بحث میں تھا، بلکہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ جن لوگوں نے ان علوم میں توغل کیا خواہ وہ عیسائی ہوں یا مسلمان یا ہندو انہوں نے اپنے مذہبی عقائد سے ہاتھ دھویا اس لئے کہ

انہوں نے علوم جدید کے مسائل کو سچ اور صحیح اور درست جانا اور عقائد مذہبی کو جب اس کے برخلاف پایا تو اس کو غلط مانا ۔

یہ مشکل کچھ اسی وقت میں پیش نہیں آئی بلکہ اس وقت بھی پیش آئی تھی جب کہ فلسفہ یونانی مسلمانوں میں پھیلا تھا اور مذہبی اصول و عقاید کو اس نے درہم برہم کر دیا تھا ، مگر اس زمانہ کے علماء نے اس پر توجہ کی اور علم کلام ایجاد کیا اور مذہب کی حیات میں فلسفہ یونانی سے مقابلہ کیا اور انہوں نے صرف تین کام کئے ۔ یا تو مسائل مذہبی کو فلسفہ یونانی کے مطابق کر دکھایا یا ان کے دلائل کو غلط کر دیا یا مشتبہ ، مگر اس زمانہ میں جو سخت مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور طبیعیات یونانی بھی جس کی بناء پر اس زمانہ کے علماء نے بہت سے مذہبی مسائل بھی قائم کئے تھے ، علوم جدید سے غلط ثابت ہوا ہے اور علوم جدیدہ کے دلائل صرف قیاسی اور فرضی ہی نہیں رہے بلکہ تجربہ اور عمل نے ان کو درجہ مشاہدہ تک پہنچا دیا ہے ، یہاں تک کہ عام طور پر یہ مسئلہ محقق مانا جانے لگا کہ علوم مذہب کے مخالف ہیں اور وہ مذہب کو اسی طرح جلا دیتے ہیں جیسے چھوٹے پودے کو پالا ۔

جب کہ میں نے علوم جدیدہ و انگریزی زبان کو مسلمانوں میں رواج دینے کی کوشش کی تو مجھ کو خیال ہوا کہ کیا درحقیقت وہ علوم مذہب اسلام کے ایسے ہی برخلاف ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے ۔ میں نے بقدر اپنی طاقت کے تفسیروں کو بڑھا اور بجز ان مضامین کے جو علم ادب سے علاقہ رکھتے ہیں باقی کو محض فضول اور مملو بروایات ضعیف و موضوع اور قصص بے سروپا سے پایا جو اکثر یہودیوں کے قصوں سے اخذ کئے گئے

تھے۔ پھر میں نے بقدر اپنی استعداد و طاقت کے کتب اصول تفسیر پر توجہ کی اس امید سے کہ ان میں ضرور کوئی ایسے اصول قائم کئے ہوں گے جن کا ماخذ خود قرآن مجید یا کوئی اور ایسا ہوگا جس پر کچھ کلام نہ ہو سکے، مگر ان میں بجز اس قسم کے بیان کے کہ قرآن مجید میں فلاں فلاں علم ہیں، مثلاً وقفہ، کلام و وعظ اور اسباب خفائے نظم قرآن و لطافت نظم اور بیان اختلاف تفاسیر کے یا شرح غریب قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو زیادہ مبسوط ہیں ان میں آیات مکی و مدنی، صیغی و شتائی، یومی و لیلیٰ اور ان کے حروف و کلمات یا بحث مجاز وغیرہ کے کوئی ایسے اصول نہیں بتائے ہیں جن سے وہ مشکلات جو درپیش ہیں حل ہو سکیں۔

پھر میں نے بقدر اپنی طاقت کے خود قرآن مجید پر غور کی اور چاہا کہ قرآن ہی سے سمجھنا چاہئے کہ اس کا نظم کن اصولوں پر واقع ہوا ہے اور جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے سمجھا اور میں نے پایا کہ جو اصول خود قرآن مجید سے نکلتے ہیں ان کے مطابق کوئی مخالفت علوم جدیدہ میں نہ اسلام سے ہے اور نہ قرآن سے۔ اگر راست پرسی منشا کر قرآن عظیم ام و هذا قولی کہا قال شاہ ولی اللہ۔ پھر میں نے انہیں اصول پر ایک تفسیر قرآن مجید کی لکھنی شروع کی جو اس وقت سورۃ النہل تک ہو چکی ہے۔

اس تفسیر کے چھپنے اور مشہور ہونے پر لوگوں نے مخالفت کی اور اس کی تردید میں کتابیں لکھیں۔ میں نے ان پر کچھ التفات نہیں کیا اور نہ دیکھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوگا، مگر ان دنوں میں پیارے مہدی نواب محسن الملک نے مجھے دو خط لکھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو

بھی تفسیر کے بعض یا اکثر مقامات کی نسبت اسی قسم کے شبہات ہیں جو اور لوگوں کو ہیں اور وہ دونوں خط اور ان کے جواب یہ ہیں -

پہلا خط نواب محسن الملک مولوی
سید مہدی علی خان کا

بنام

سید احمد خان

۹ اگست ۱۸۹۲ء

حیدر آباد دکن

جناب عالی!

دوسری بات لکھنے کی یہ ہے کہ آجکل میں آپ کی تفسیر دیکھ رہا ہوں جسے درحقیقت اب تک اچھی طرح ، بلکہ سرسری طور پر بھی نہ دیکھا تھا اور اُس کے نہ دیکھنے کا سبب آپ سے کہہ بھی دیا تھا۔ غالباً آپ اس بات کے سننے سے تو خوش نہ ہونگے کہ میں اب تک آپ کی رایوں سے اتفاق نہیں کرتا اور ہر بحث میں اُسے قرآن کی وہ تفسیر جسکو کوئی قرآن کے مطالب کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر سمجھے ، نہیں سمجھتا ، بلکہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر القول بہا لا یرضی بہ قائلہ تصور کرتا ہوں ، مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ جس مضمون کو آپ نے لکھا ہے ایسی عمدگی اور خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی نہایت ہی راسخ الاعتقاد نہ ہو تو ضرور اس کی تصدیق کرنے لگے اور بلاشبہ ایک جادو کئے ہوئے آدمی کی طرح آمنا و صدقنا پکارنے لگے۔ واقعی خدا نے دل کے حالات کو الفاظ میں ادا کرے اور تحریر میں لانے کی عجیب حیرت انگیز قوت اور طاقت آپ کو دی ہے کہ اگر اسے جادو کہیں یا سحر تو بے محل نہ ہو ، مگر افسوس ہے کہ آپ نے ان مسائل کو جو آج کل یورپ کے وہ تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے

پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں صحیح اور یقینی اور غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں ، مان لیا اور قرآن کی آیتوں کو جن میں ان کا ذکر ہے ایسا ماول کر دیا کہ وہ تاویل ایسے درجہ پر پہنچ گئی کہ اس پر تاویل کا لفظ بھی صادق نہیں ہو سکتا ۔ آپ نے مسلمان مفسروں کو تو خوب گالیاں دیں اور برا بھلا کہا اور یہودیوں کا مقلد بتایا ، مگر آپ نے خود اس زمانہ کے لا مذہبوں کی باتوں پر ایسا یقین کر لیا کہ ان کو مسائل محققہ صحیحہ یقینیہ قرار دے کر تمام آیتوں کو قرآن کے ماول کر دیا اور لطف یہ ہے کہ آپ اسے تاویل بھی نہیں کہتے (تاویل کو تو آپ کفر سمجھتے ہیں) بلکہ صحیح تفسیر اور اصلی تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں ، حالانکہ نہ سیاق کلام ، نہ الفاظ قرآنی ، نہ محاورات عرب سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے اس شبہ کو کسی طرح دور کر سکیں تو مجھے ایسی خوشی ہو کہ کسی اور چیز سے نہ ہو ، اس لئے کہ اکثر مقامات اس کے ایسے عمدہ اور پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ بعد قرآن و حدیث کے اگر کوئی اسے ورد زبان کرے اور دل پر نقش تو دنیا میں عالم اور سچا مسلمان ہو اور عاقبت میں ان ثوابوں کا مستحق جو سچے مسلمانوں کے لئے خدا نے مقرر کئے ہیں ۔

محسن العالک

جواب از طرف سید احمد خاں

مکرمی! مہدی

میں نہایت خوش ہوں کہ آپ نے میری تفسیر کو دیکھنا شروع کیا ہے ۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ اس کو مخالفانہ اور غیر معتقدانہ طور پر دیکھیں اور اس کی ایک بات پر بھی یقین نہ کریں ، سب کو غلط سمجھیں ، مگر اس کو دیکھیں اور غور سے پڑھیں ۔

آپ نے اس خط میں لکھا ہے کہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر القول بما لا یرضی بہ قایلہ تصور کرتا ہوں ، یقینی آپ کے پاس خدا کی بھیجی ہوئی وحی تو آئی نہیں جس سے آپ کو ثابت ہوا ہو کہ اس قول سے مرضی قایل یعنی خدا کی یہ نہیں ہے ، پس ضرور ہے کہ کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ نے تفسیر کے مقامات کو مالا یرضی بہ قایلہ قرار دیا ہے ۔

میں نے بہت سوچا کہ وہ ذریعہ آپ کے پاس کیا ہے اور وہ ذریعے دو معلوم ہوئے ۔ اول بچپن کی تربیت ۔ بچپن سے باتوں کو مستے مستے آن کا نقش کا لہجر دل میں ہو جاتا ہے جس کا مٹانا بہت ہی زبردست دل اور نہایت ہی قوت ایمانیہ کا اور بہت ہی غور و فکر کا کام ہے ۔

دوسرا ذریعہ جو پہلے ذریعہ کا شعبہ ہے مگر اس پہلے کو نہایت قوی اور مضبوط کرنے والا ہے ، وہ علماء کے اقوال اور تفاسیر کے مندرجہ رطب و یابس روایتیں اور قصے ہیں ۔ گو آپ نے اسی خط میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ ” میرے نزدیک یہ ساری خرابیاں غلط مذہبی خیالات اور تقلید سے پیدا ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو اسی کم بخت تقلید نے اندھا ، بہرا ، گونگا بنا دیا ہے (۱) “ ۔ مگر افسوس ہے کہ تم یہ خیال نہیں کرتے کہ خود تمہارا بھی یہی حال ہے ۔ آبائی خیالات کو اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو مذہبی روایتوں پر مبنی ہیں چھوڑنا نہایت مشکل ہے ۔ آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں آبائی مذہب کو چھوڑ کر شیعہ سے

---

(۱) واضح ہو کہ یہ فقرہ خط کے پہلے فقرے میں ہے جو چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ وہ متعلق الہ آباد کانفرنس کے لکچر سے تھا ، تفسیر کے مضمون سے متعلق نہیں تھا ۱۲ سید احمد ۔

سنی ہو گیا ہوں۔ اول تو بہت سے اسباب آپ کے گرد ایسے جمع تھے کہ جن کے سبب سے شیعہ مذہب نے بخوبی جڑ دل میں نہیں پکڑی تھی، علاوہ اس کے یہ تبدیل صرف جزئیات میں تھا جو قابل اعتنا نہیں ہے، مگر جن امور کو آپ تفسیر القول بما لا یرضی بہ قایلہ قرار دیتے ہیں ان کی جڑ بہت زیادہ گہری اور نہایت مضبوط دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا اکھڑنا اور اس کی جگہ دوسری بات کا بیٹھنا، گو کہ یہ دوسری بات کیسی ہی سچ و صحیح ہو بہت زیادہ دشوار اور بہت زیادہ مشکل ہے۔ غرض کہ آپ کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ تفسیر کو تفسیر القول بما لا یرضی بہ قایلہ سے تعبیر کریں۔ ہاں اس کو غلط سمجھیں، اس کو تسلیم نہ کریں، یہ دوسری بات ہے مگر ما لا یرضی بہ قایلہ نہیں کہہ سکتے۔

آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ”افسوس ہے کہ آپ ان مسائل کو جو آج کل یورپ کے وہ تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں صحیح اور نفی اور غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں، مان لیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو جن میں ان مسائل کا ذکر ہے ایسا ماول کر دیا ہے کہ وہ تاویل ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ اس پر تاویل کا لفظ بھی صادق نہیں ہو سکتا۔“

تمہارے اس فقرے سے میں خوش بھی ہوا اور متعجب بھی ہوا۔ خوش تو اس لئے ہوا کہ تم نے اس پر تاویل کا صادق آنا نہیں مانا، کیونکہ میں قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اس کے مفہوم عام کے کفر سمجھتا ہوں۔

متعجب اس لئے ہوا کہ تم نے اس فقرے میں یہ قید کیوں لگائی ہے کہ ”جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں“

کیا اگر کوئی لا مذہب یعنی غیر معتقد کسی مذہب کا مذہب موجودہ میں سے یہ بات کہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو کیا اُس کے لا مذہب ہونے سے یہ بات غلط ہو جاوے گی۔ اگر کوئی نہایت پابند مذہب کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو کیا اُس کے پابند مذہب ہونے سے یہ بات صحیح ہو جاوے گی۔
حاشا وکلا۔

ہاں ایک بات آپ نے بہت صحیح لکھی ہے کہ اگر آپ میری تفسیر کے کسی مقام کو خلاف سیاق کلام (اگرچہ مجھ کو نہایت شبہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھے بھی ہو کہ قرآن مجید کا سیاق کلام کیا ہے اور کس طور پر ہے) اور خلاف الفاظ قرآن اور خلاف محاورہ عرب جاہلیت ثابت کر دو تو میں اسی وقت اپنی غلطی کا مقرر ہو جاؤں گا، مگر مجاز و حقیقت میں یا استعارہ و کنایہ یا خطابیات میں بحث مت کرنا کیونکہ جیسا تم کو کسی لفظ کے حقیقی یا لغوی معنی لینے کا حق ہے ویسا ہی مجھ کو اُس کے مجازی معنی لینے یا استعارہ اور کنایہ یا از قسم خطابیات قرار دینے کا حق ہے اور اُس کے لئے ایک عام مثل دینی کافی ہے جیسے کہ علماء نے نسبت خدا کے پد اور وجہ اور استوا علی العرش اور ہبوط کے مذاہب مختلفہ اختیار کئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ شاید تم بھی اُن کے حقیقی اور لغوی معنی نہیں لیتے اور اُس کے لئے کوئی وجہ رکھتے ہو اسی طرح میں بھی ایسا کرنے کے لئے قطعی اور یقینی وجہ رکھتا ہوں پس اُس پر بحث بحث نہ ہوگی بلکہ مکابرہ ہوگا۔

جان من۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خدا کی عظمت کا جس عظمت کے وہ لائق ہے اور قرآن مجید کی صداقت کا جس صداقت کے وہ لائق ہے اور مذہب اسلام کی عزت اور سچائی کا جس عزت اور سچائی کے وہ لائق ہے، اپنے دل پر نقش کا لہجر نہیں کیا ہے،

اس لئے تمہاری رائے یا تمہارا دل اور تمہارا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ اگر تمام خیالات کو دل سے محو کر کے یہ سچا اور دلی یقین کر لو کہ خدا سچا ہے اور قرآن اس کا کلام اور بالکل سچا ہے تو تم کو اس قسم کے شبہات ہرگز پیدا نہ ہوں۔

پس سمجھو کہ تفسیر لکھنے میں میرے اصول کیا ہیں۔ اس کے بالا ستیعاب بیان کرنے کے لئے تو ایک رسالہ مستقل چاہئے مگر میں چند کو جو مقدم ہیں بتلاتا ہوں۔

پہلا اصول۔ یہ ہے کہ خدا سچا ہے اور قرآن مجید اس کا کلام اور بالکل سچ اور صحیح ہے۔ کوئی علم یعنی سچ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، بلکہ اس کی سچائی پر زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔

دوسرا اصول۔ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں موجود ہیں (۱) ورک آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی قرآن مجید، اور ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا۔ اگر مختلف ہو تو ورک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اس لئے ورڈ آف گاڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے۔ نعمو ذہباً اللہ منہا اس لئے ضرور ہے کہ دونوں متحد ہوں۔

تیسرا اصول۔ ورک آف گاڈ یعنی قانون قدرت ایک عملی عہد خدا کا ہے اور وعدہ اور وعید یہ قولی معاہدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اس کی تسلیم سے خدا کی قدرت مطلق میں نقصان آتا ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا خیال ہے، محض غلط اور وہم اور نا سمجھی ہے۔ اس راز کے سمجھانے کو چند سطریں کافی نہیں۔

چوتھا اصول۔ خواہ یہ تسلیم کرو کہ انسان مذہب، یعنی

خدا کی عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے، خواہ یہ کہو کہ مذہب انسان کے لئے بنایا گیا ہے، دونوں حالتوں میں ضرور ہے کہ انسان میں یہ نسبت دیگر حیوانات کے کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اُس بار کے اٹھانے کا مکلف ہو اور انسان میں وہ شے کیا ہے؟ عقل ہے، اس لئے ضرور ہے کہ جو مذہب اُس کو دیا جاوے وہ عقل انسانی کے مافوق نہ ہو (مجھ کو افسوس ہے کہ تم ہر گز نہیں سمجھتے کہ عقل انسانی اور عقل شخصی میں کیا فرق ہے) اگر وہ عقل انسانی کے مافوق ہے تو انسان اُس کا مکلف نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے کہ بیل یا گدھے کو امر و نہی کا مکلف قرار دیا جاوے یا جونپور کا قاضی بنا دیا جاوے۔

مذہب اسلام اور خدا کا کلام ان تمام نقصانوں سے پاک ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تم سمجھ لو اور سمجھ کر یقین کرو کہ جو کچھ خدا بتاتا ہے اور کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اس سے زیادہ سچائی کیا ہو سکتی ہے جو بانی اسلام کی زبان سے کہہ دینے کو خدا نے فرمایا۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ انما انا بشر و نذیر۔ جان من، مذہب اسلام اور خدا کے کلام کو دیو و پری کے قصے مت بناؤ ورنہ جو فوقیت اسلام کو دوسرے مذاہب باطلہ سے ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے اور اسلام عقل انسانی کی رو سے قابل یقین نہیں رہتا۔

جاہل ایک بات کو جو عقل انسانی کے مافوق ہے مان سکتا ہے اس وجہ پر کہ فلاں بزرگ نے کہی ہے اور اُس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا مگر جس کو خدا نے عقل انسانی یا اُس کا کوئی حصہ عطا کیا۔

ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا۔

میں نے بہت سے عالموں کو یہ بات کہتے سنا ہے اور شاید تم پر بھی گزرا ہوگا کہ فلاں بات دل میں تو نہیں بیٹھتی یا سمجھ میں تو نہیں آتی مگر قرآن یا حدیث میں آئی ہے مان لینی چاہئے۔ اس طرح مان لینے پر یقین اور ایمان کامل کا اطلاق نہیں ہو سکتا گو کہ نجات کے لئے کافی ہو۔

اب تمہارے دل میں بہت سے شبہات پیدا ہونگے اور تم خیال کرو گے کہ مذہب اسلام اور قرآن مجید میں تو بہت باتیں مافوق عقل انسانی ہیں مگر یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے، قرآن مجید اس نقصان سے پاک ہے۔

تم نے بہت مدت تک نوکری کی اب اس کو چھوڑ دو، علیگڑھ میں چلے آؤ، یہاں رہو۔ چند مدت کی گفتگو اور سمجھانے اور بتانے کے بعد تم کو ثابت ہو جاوے گا کہ اسلام میں اور قرآن مجید میں کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ والسلام

خاکسار

سید احمد

از الہ آباد

۱۷ - اگست ۱۸۹۲ء

دوسرا خط نواب محسن الملک مولوی
سید مہدی علی خاں کا

بنام

سید احمد

۱۹ ستمبر ۱۸۹۲ء

حیدر آباد دکن

جناب عالی!

آپ کا خط ۱۷ اگست کا لکھا ہوا پہنچا۔ مجھے اس کا ذرا

بھی خیال نہ تھا کہ اُن دو فقروں پر جو یونہی سرسری طور پر میرے قلم سے آپ کی تفسیر کی نسبت نکل گئے تھے آپ اتنی توجہ فرماویں گے اور اس کے متعلق ایسا بڑا خط لکھیں گے، مگر میں نہایت خوش ہوں کہ آپ نے اُس پر ایسی توجہ فرمائی اور مجھے اپنے شبہات کا زیادہ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع دیا۔ مجھے اُمید ہے کہ آپ نہایت ٹھنڈے دل سے میری اس تحریر کو ملاحظہ فرماویں گے اور محققانہ جواب سے میرے دل کے سارے شکوک دور کر دیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اگرچہ آپ کے نزدیک آبائی تقلید کی دلدل میں پھنسا ہوں مگر اُس سے نکلنے پر آمادہ ہوں، بشرطیکہ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ میں درحقیقت کسی ایسی دلدل میں پھنسا ہوں اور یہ کہ اُس سے نکلنے کے بعد کسی ایسے گہرے تاریک اور آگ سے بھرے ہوئے غار میں گرنے کا اندیشہ نہیں ہے جس کی نسبت میرے حق میں دلدل ہی میں پھنسا رہنا زیادہ مفید ہو۔

حضرت! آپ نے اٹھارہ برس کے بعد میرے دل پر تازیانہ لگایا ہے اور بھرے ہوئے زخم کو پھر ہرا کیا ہے، اگر اُس کے درد سے میں چلاؤں اور نالہ و شیون کروں تو مجھے معذور سمجھئے اور میرے شور و فغاں کو سن کر میرے درد کی دوا فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور چوٹ لگا دیں اور مجھے چلانے اور غل بچانے پر زیادہ مجبور کریں۔

جناب والا! آپ نے میرے اس خیال کی نسبت جو آپ کی تفسیر کی نسبت ہے دو سبب قرار دئے ہیں۔ ایک آبائی خیالات کی پابندی، دوسرے علماء کے اقوال اور تفاسیر پر یقین۔ پہلے امر کی نسبت میں تسلیم کرتا ہوں کہ خدا نے اپنی مہربانی سے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ بچپن سے میرے کان میں اسلام کی

باتیں ڈالیں۔ لڑکپن سے میں اسلامی باتیں سنتا رہا اور بلا شبہ ان کا بہت بڑا اثر میرے دل پر ہوا مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ جو کچھ میں نے سنا اور جو کچھ سنی ہوئی باتوں کا اثر میرے دل پر ہوا وہ عموماً ایسا قوی تھا کہ اس کو میں دل سے مٹا نہیں سکا۔ میں اپنی زندگی کے پچھلے دنوں پر جب ایک سرسری نظر ڈالتا ہوں تو ایک بہت بڑا سلسلہ ایسے خیالات اور اعتقادات کا پاتا ہوں جن میں نہایت تغیر و تبدل ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جن کو میں اول صحیح سمجھتا تھا۔ مگر اب غلط جانتا ہوں اور بہت سے خیالات ایسے ہیں جن کو ایک زمانہ میں ہرا جانتا تھا مگر اب اچھا سمجھتا ہوں۔ پھر میں یہ تغیر خیالات کا صرف جزئیات میں نہیں پاتا بلکہ اصول اور کلیات میں بھی۔ پس اگر آپ کے ارشاد کے موافق آبائی تقلید کی جڑ میرے دل میں ایسی مضبوط ہوتی کہ کسی طرح وہ اکھڑ نہ سکتی تو میں اپنے دل سے ایسے خیالات کو جو لڑکپن سے میرے دل میں جمے ہوئے تھے کیونکر اکھاڑ کر پھینک دیتا اور بہت سی ایسی باتوں کو جو سنتے سنتے کائنات فی الحجر ہو گئی تھیں حرف غلط کی طرح صفحہ دل سے کس طرح مٹا سکتا اس لئے جہاں تک میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں اسے حق کے قبول پر آمادہ اور آبائی خیالات اور رسم و رواج اور قوم اور برادری کی پابندی سے آزاد پاتا ہوں۔ اس پر میری رائے جب کہ آپ کی تفسیر کے بعض مضامین سے ایسی مخالف ہے کہ اسکی نسبت القول بممالا یرضی بہ قایلہ کہہ بیٹھا تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ بظاہر حالات تو مقتضی اس کے تھے کہ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا، اور آپ کے ہر خیال کو اچھا سمجھتا، اس لئے کہ علاوہ اس یقین کے جو مجھے آپ کے

اسلام اور عالی دماغی اور بلند خیالی اور پاک باطنی پر ہے میرے دل کو آپ سے وہ نسبت ہے جو لوہے کو مقناطیس سے - جس طرح کہ اس کے اختیار سے خارج ہے کہ مقناطیس کی طرف نہ جھکے اور اپنے آپ کو اس کی کشش سے بچا سکے، اسی طرح میرے اسکان میں نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ مانوں اور آپ کے خیالات کا ہم صغیر نہ بنوں، مگر باوجود اس کے جب کہ میں آپ کی تفسیر کے بعض مضامین کا مخالف ہوا اور مخالف بھی ایسا کہ اس مخالفت کو نہ آپ کی وہ عظمت و وقعت جو میرے دل میں ہے روک سکی، نہ وہ محبت و ارادت جو مجھے آپ سے ہے اس کی مانع ہوئی نہ آپ کی جادو بھری تحریر نے اثر کیا، نہ آپ کی پر زور تقریر نے، تو میرے پیارے سید خدا کے لئے انصاف کرو کہ اس کا سبب بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر ہوگا یا اس قوت ایمانیہ کا جس کے مقابلے میں سارے خیالات محبت اور عظمت اور ارادت کے دب گئے اور یہ کمزور دل کا کام ہے یا اس زبردست دلی کا جس نے حق بات پر کسی اور چیز کو غالب ہونے نہ دیا۔

دوسرا سبب میری مخالفت کا آپ اس اعتقاد کو قرار دیتے ہیں جو مجھے علماء کے اقوال اور تفاسیر کے رطب و یابس روایات پر ہے اور جو آپ کے نزدیک پہلے سبب کا قوی اور مضبوط کرنے والا ہے آپ کی اس تحریر نے مجھے نہایت متعجب کیا اس لئے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے خیالات اس بارہ میں کیا ہیں اور علماء اور ان کی کتابوں کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے نزدیک نہ کوئی کتاب خدا کی کتاب کے سوا غلطی سے پاک ہے، گو وہ کیسی ہی اصح الکتاب کیوں نہ سمجھی گئی ہو اور نہ کوئی شخص سوائے رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم کے خطا اور غلطی سے محفوظ ہے ، گو وہ صحابی اور امام ہی کیوں نہ ہو۔ بلاشبہ اسلام اس پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑے مفسر اور محدث اور مجتہد اور عالم اور فقیہ اور حکیم ہوئے اور بہت مفید اور قابل قدر کتابیں لکھی گئیں اور ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا ذخیرہ علم کا ہمارے لئے چھوڑا اور ہم ان کے علم اور اجتہاد اور رائے اور تالیفات سے بہت بڑی مدد پاتے ہیں مگر کوئی بھی ان میں معصوم نہ تھا۔ نہ کسی پر جبریل امین وحی لائے تھے ، نہ کسی کی شان میں خدا نے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰی فرمایا تھا۔

اس پر بھی اگر کوئی کسی کو ہر طرح سے ہر بات میں اور ہر حالت میں واجب التقلید سمجھے اور باوجود ظاہر ہو جانے غلطی کے ، خواہ وہ عقل و فطرت کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب سے اسی کی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی بات کو سچ سمجھتا اور یقین کرتا رہے تو وہ میرے نزدیک مشرک فی صفة النبوة ہے اور عقل سے خارج اور راہ راست سے کوسوں دور۔ کیا خوب فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مَنْ جَعَلَ الْحَقَّ وَقْفًا عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنَ النِّظَارِ فَهُوَ إِلَى الْكُفْرِ وَالْتِنَادِ قَرِيبٌ۔ پس جب کہ عالموں اور کتابوں کی نسبت میری یہ رائے ہو اور جسے آپ خوب جانتے ہوں تو آپ میرے اس تعجب اور تاسف کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اس تحریر سے مجھے ہوا ہوگا۔ خیر آپ کو اختیار ہے جو سبب چاہیں آپ اس کا قرار دیں۔ خواہ بچپن کے خیالات کو ، خواہ علماء کے اقوال پر یقین کرنے کو ، مگر میرے نزدیک تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ کی تفسیر بعض مقام پر تفسیر الکلام ہما لا یرضیٰ بہ قابلہ ہے۔

جناب من ! مجھے تو آپ نے اپنی تفسیر کے اعلیٰ مقامات کے

نہ سمجھنے پر یہ الزام لگایا کہ بچپن کی سنی سنائی ہوئی باتیں دل میں ایسی جم گئی ہیں کہ انہوں نے غور و فکر کی قوت کو بیکار کر دیا ہے، مگر یہ تو فرمائیے کہ اس زمانہ کے فلاسفر اور سائنس (علم) کے جاننے والے جو تمام درجے نیچر (فطرۃ) کے طے کر کے نئی روشنی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اگر حضرت کی نسبت کہیں کہ گو آپ نے تقلید چھوڑی، کتابوں کو ردی سمجھا، عالموں اور مفسروں کی تضحیک کی اور اپنے نزدیک تحقیق کے بڑے بڑے درجہ پر قدم رکھا اور قرآن کو نیچر اور قوانین نیچر کے مطابق کرنے میں بڑی زحمت اٹھائی، مگر باوجود اس عالی دماغی اور روشن ضمیری اور محققانہ خیالات اور حکیمانہ دماغ کے بچپن کی سنی سنائی باتوں کے اثر سے آپ اپنے آپ کو بچا نہ سکے (۱) اور اب تک خدا کے مقرر، رسول کے قایل اور اصول دین کے معتقد بنے رہے۔ قصور معاف آپ کو اس کے جواب دینے میں اتنی آسانی نہ ہوگی جتنی کہ مجھے آپ کے ارشاد کے جواب میں ہے، اس لئے کہ میں ایک حد پر پہنچ کر عقل کو معزول اور فطرت سے اپنے آپ کو بیخبر کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لوں گا اور علی بدین العجائز کا اقرار کرنے لگوں گا، مگر آپ کو بڑی مشکل پیش آوے گی کہ آپ ایک اصل کو بھی اصول دین سے اور ایک اعتقاد کو بھی منجملہ معتقدات مذہب کے ماڈرن سائنس (علوم جدیدہ) اور زمانہ حال کے فلسفہ کی رو سے لا آف نیچر کے مطابق

۱۔ کچھ عجب نہیں کہ اس مقام پر جو کچھ کہا ہے سچ ہو، مگر میں نے اپنی دانست میں خدا اور رسول کو اور اسلام کی حقیقت کو بعد تحقیق اور بعد یقین مانا ہے، با این ہمہ اگر اس میں کوئی شائبہ بچپن کی سنی ہوئی باتوں اور تعلیم پائی ہوئی کے اثر کا ہو، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا

۱۲ سید احمد -

ثابت نہ کر سکیں گے (۱) یہ میرا کہنا در حقیقت معارضہ بالمثل نہیں ہے اور نہ آپ کی جناب میں گستاخانہ خیال۔ میں اپنی ارادت اور عقیدت اور آپ کی شان کو اس سے بہت ارفع و اعلیٰ سمجھتا ہوں کہ کوئی بے ادبانہ اور گستاخانہ بات زبان پر لاؤں، مگر عقیدت یا عظمت واقعات کو بدل نہیں سکتی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ایک واقعہ ہے اور اس زمانہ کے فلاسفر اور حکیم اور نئی سائنس کے عالم مذہبی خیالات رکھنے والوں کی نسبت یہی کہتے ہیں، چنانچہ ایک بہت بڑا یورپین عالم اپنی ایک مشہور کتاب میں جہاں آس نے خدا کی قدرت اور ارادہ اور علم اور تصرف فی العالم اور خالق خبر و شر ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے صرف ایک ایسی علت لعل قرار دیا ہے جسے کسی قسم کا اختیار یا تصرف عالم میں نہیں ہے، کہتا ہے کہ ”یہ عقیدہ پرانے خیالات سے زیادہ تر صاف اور عاقلانہ ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ آس کے ماننے کے لئے زیادہ قوت دل کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو ہر معمولی واقعہ میں خدا کی خاص قدرت اور ارادہ اور پیش بینی اور ہر روزمرہ کی چیز میں آس کی نگرانی اور علم کے آثار پانے کی عادت ہو گئی ہے ان کو یہ عقیدہ سرد اور غیر تسکین بخش معلوم ہوگا، لیکن اُمیدیں اور خیالات واقعات کے مقابلہ میں بے طاقت ہیں“ ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ ”جسے لوگ خدا اور خالق کہتے ہیں وہ خود انسان کا مخلوق ہے، یعنی اپنے دل سے آسے پیدا کر لیا ہے اور اپنے صفات کا جامع قرار دیا ہے۔“ یہ صاحب دنیا کے ناقص اور غیر مکمل اور

۱۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مجھے دعویٰ ہے اور یقین ہے

کہ میں عہدہ برا ہو سکوں گا۔ والا فہوکان لتسکین قلبی ولا حاجة لی ان اقول علی بدین العجایز ۱۲ سید احمد۔

بے ترتیب ہونے پر اُس کے بنانے والے کو براہِ تمسخر و طنز نو آموز قرار دے کر خدا کے ماننے والوں کو احمق اور بیوقوف کہتے اور کتبِ آسمانی کے غلط اور جھوٹ ہونے پر انہیں کی شہادت لاتے ہیں۔ چنانچہ انجیل سی پاک کتاب کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ ”میری رائے میں کسی دانشمند آدمی کو اس بات کے یقین دلانے کو کہ انجیل انسان کی بناوٹ بلکہ وحشیانہ ایجاد ہے، صرف اسی قدر ضرورت ہے کہ وہ انجیل کو پڑھے“ پھر آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ ”تم انجیل کو اس طور سے پڑھو جیسے کہ تم اور کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کی نسبت ایسے خیالات کرو جیسے کہ اور کتابوں کی نسبت کرتے ہو۔ اپنی آنکھوں سے تعظیم کی پٹی نکال ڈالو اور اپنے دل سے خوف کے بھوت کو بھگا دو اور دماغِ اوہام سے خالی کرو تب انجیل مقدس کو پڑھو تو تم کو تعجب ہوگا کہ تم نے ایک لحظہ کے لئے بھی کیونکر اس جہالت اور ظلم کے مصنف کو عقلمند اور نیک اور پاک خیال کیا تھا (۱)“ یہ خیالات کچھ ایک دو مصنفوں کے نہیں ہیں بلکہ اکثر مائٹس کے جاننے والے مذہب کے ماننے والوں اور خدا کے متصف بصفات و جویہ و سلبیہ سمجھنے والوں پر نہایت تعجب اور تاسف کرتے ہیں۔ پس جب تک کہ آدمی علم کی معراج کے اس درجہ پر نہ پہنچ جاوے وہ ایسے لوگوں کے نزدیک ضرور آبائی خیالات کا پابند سمجھا جاوے گا اور جب تک خدا اور رسول اور معاد اور اصولِ دین کو مانتا رہے، گو وہ کتنے ہی زینے علم و نیچر کے طے کر چکا ہو، مجھ ہی سا ضعیف القلب

۱۔ آپ یقین کر لیں کہ جب ہم ان کے مقابل کچھ لکھیں گے تو

ان کے ان اقوال کا غلط ہونا نیچر کی رو سے اور عقلی دلائل سے ثابت

کر دیں گے۔ ۱۲۔ سید احمد۔

اور کمزور ٹھہرے گا، اگر فرق ہوگا تو کمی بیشی کا۔ مجھے ایسے لوگ زیادہ بودے دل کا سمجھیں گے، اس لیے کہ میں خدا کو قاضی الحاجات سمجھتا ہوں، دعا کو ایک سبب حصول مقصد کا اور اجابت دعا کے معنی مطالب کا حاصل ہونا جانتا ہوں۔ جبریل کو ایک فرشتہ وحی کا لانے والا اور نبوت کو ایک عہدہ خدا کا دیا ہوا خیال کرتا ہوں۔ آپ کو ان باتوں کے انکار سے بہ نسبت میرے زیادہ قوی اور زیادہ ہمت والا سمجھیں گے، مگر پورا مرد اور بچپن کی سنی سنائی باتوں کی قید سے کامل آزاد نہ کہیں گے، اس لئے کہ آپ بھی خدا کے معتقد، رسول کے قایل، قرآن کے مقرر ہیں اور عذاب و ثواب، حشر و نشر وغیرہ اصول دین کو مانتے ہیں، گو بعض کی حقیقت میں عامہ مسلمین سے کچھ اختلاف رکھتے ہوں۔

بہر حال جو دو سبب آپ نے میری مخالفت کے اپنی تفسیر سے قرار دئے ہیں، اُن میں سے کسی ایک کو بھی میں نہیں مانتا۔ (الحمد للہ - ۱۲ - سید احمد) اب رہا یہ امر کہ میرے پاس خدا کی بھیجی ہوئی وحی آئی تھی جس سے مجھے ثابت ہوا کہ مرضی قایل یعنی خدا کی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اُس کی نسبت بادب تمام عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر تو وحی آنے کی ضرورت جب ہوتی کہ میں کوئی ایسی بات بیان کرتا جو انسانوں کی معمولی سمجھ سے خارج ہوتی یا وہ معنی قرآن کے بیان کرتا جسے نہ صاحب الوحی سمجھتے تھے، نہ صحابہ، نہ ائمہ نہ عامہ مسلمین (۱)۔ ہاں آپ نے بعض مقامات پر قرآن کے وہ معنی بتائے ہیں جو نہ لفظوں سے نکلتے ہیں، نہ محاورہ عرب کے مطابق ہیں، نہ

۱۔ ابھی یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوا اور بغیر اس کے ثابت کرنے کے

کیونکر اس کو دلیل گردانا ہے۔ ۱۲ سید احمد۔

سیاق کلام کے موافق ، بلکہ جو اسلام کا منشا اور قرآن کا مقصود اور پیغمبر کی ہدایت کی اصلی غرض ہے اُن سب کے خلاف ۔ پس ایسی صریح اور صاف بات کے لئے مجھ پر وحی آئے کی ضرورت نہ تھی اور خدا کی عام مرضی معلوم ہونے کے بعد جو معنی اُس کے خلاف لئے گئے اُس پر لا یرضی بہ قایلہ کہنا بیجا نہ تھا ۔ اب رہا اس کا ثبوت وہ میں آئندہ آپ کی تفسیر کے بعض اقوال نقل کر کے بخوبی دوں گا (۱) ۔

مگر با این ہمہ آپ یہ خیال نہ فرماویں کہ میں اُس ضرورت سے بے خبر ہوں جس نے آپ کو تفسیر لکھنے پر مجبور کیا یا مذہب اور علم کی اُس لڑائی سے نا واقف ہوں جو نہایت زور شور سے اس زمانہ میں ہو رہی ہے ، یا میں علم کے حملہ کو خفیف سمجھتا ہوں جو وہ نئے ڈھنگ سے اور نو ایجاد ہتیاروں سے مذہب پر کر رہا ہے یا میں اپنے ہاں کی موجودہ کتابوں کو اس وقت کی ضرورت کے لئے کافی سمجھتا ہوں یا نئے خیالات اور نئے افکار کا مخالف ہوں ۔ غالباً بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جو مجھ سے بڑھ کر اس بات کے خواہش مند ہوں کہ مذہب کو علم کے حملہ سے بچایا جاوے اور کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی اس مردانہ ہمت کی داد دیتے ہوں ۔ آپ اس لڑائی میں سفید علم لیکر علم کے سامنے آئے اور ایسے غالب اور قوی حریف سے مصالحت کی کوشش کی ۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ تفسیر کے لکھنے سے آپ کا مقصود کیا ہے ، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اسلام اپنی سلطنت پر قائم رہے اور علم اس کا دوست سمجھا جاوے اور آپ کی تفسیر میں اس بات کی بہت سی نشانیاں

---

۱ ۔ جب دو گے اور ثابت کر لو گے تب دلیل میں لانا ، اس وقت

اُس پر استدلال ہے موقع ہے ۔ ۱۲ سید احمد ۔

بھی پائی جاتی ہیں اور وہ غور سے دیکھنے والے کو نہایت اعلیٰ مضامین اور حکیمانہ خیالات اور محققانہ باتوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ لارپب فیہ انہ کنز مدفون من حواہر الفواہد و بحر مشحون بنفایس الفراید، مگر میں یہ نہیں مانتا کہ آپ ہر جگہ اس مقصود کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ برخلاف اس کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بعض جگہ تسامح کے درجہ سے گزر کر مغالطہ میں پڑ گئے اور جس حد پر پہنچ کر آپ کو ٹھہرنا چاہئے تھا اس سے گذر گئے۔ آپ نے ان باتوں کو جو اس زمانہ کے علم و سائنس نے پیدا کی ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح اور یقینی مان لیا اور جو باتیں قرآن میں بظاہر اس کی مخالف معلوم ہوئیں، اس میں ایسی تاویل کرئی شروع کیں کہ قرآن کا مقصود ہی قوت ہو گیا اور اس پر ستم ظریفی آپ کی یہ ہے کہ آپ تاویل کو کفر قرار دیتے اور اپنی تفسیر کو قرآن کے الفاظ اور سیاق اور محاورے اور مقصود محاورے کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن اس سے بھی آپ کا اصل مقصود کوسوں دور رہا، اس لئے نیچر اور لا آف نیچر اگر وہی ہے جو اس زمانہ کے یورپین حکیم بتاتے ہیں تو خدا کی خدائی اور رسولوں کی رسالت اور عذاب و ثواب کا اقرار وہی آبائی تقلید اور بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر سمجھا جاوے گا اور قرآن باوجود انکار معجزات اور خرق عادات اور دعا اور اجابت دعا اور فرشتوں اور جنات کے نیچر اور لا آف نیچر کے مخالف ہی رہے گا۔ پس میرے نزدیک آپ دو مصیبتوں میں سے ایک میں سے بھی نہ نکل سکے۔ کہیں قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی کی اور کہیں نیچر اور لا آف نیچر کے ثابت کرنے میں۔ بعض جگہ تو آپ قرآن کا وہ مطلب سمجھے جو نہ خدا سمجھا، نہ جبریل، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،

تہ صحابہ ، نہ اہلبیت ، نہ عامہ مسلمان اور کہیں نیچر کے دائرہ سے نکل گئے اور مذہبی آدمیوں کی طرح پرانے خیالات اور پرانی دلیلوں اور پرانی باتوں کا گیت گانے لگے ۔ چنانچہ آپ کی تفسیر میں دونوں باتوں کا جلوہ نظر آتا ہے ، جہاں آپ نے دعا اور اجابت دعا کے مشہور معنوں سے انکار کیا ، معجزات اور خرق عادات کو ناممکن سمجھ کر حضرت عیسیٰ کے بے باپ ہونے اور اُن کی طفلی کے زمانہ کے واقعات اور احیائے اسوات وغیرہ باتوں کو اہل کتاب کی کہانیاں بتلایا ، وہاں آپ نے دکھا دیا کہ آپ کی تفسیر قرآن کے الفاظ اور سیاق عبارت اور اُس کے عام منشاء سے کچھ مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتی اور جہاں آپ نے خدا کی خدائی اور پغمبر کی پیغمبری اور قرآن کے کلام الہی ہونے اور ثواب و عذاب وغیرہ کا اقرار کیا ، گو اُس کی حقیقت میں علمائے ظاہری کی رباہوں سے اختلاف کیا ہو ، وہاں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیچر اور لا آف نیچر کا کچھ بھی اثر آپ پر نہیں ہوا ۔ وہی سب پرانے خیالات آپ کے دل میں سمائے ہوئے ہیں جن پر نیچر کے جاننے والے اور لا آف نیچر کے ماننے والے ہنستے ہیں ۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اعتقادات لا آف نیچر (قوانین فطرۃ) کے مطابق ہیں (ہاں ۱۲ سید احمد) یا ماڈرن سائنس (علوم جدیدہ) سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے (ہاں ہو سکتی ہے ۱۲ سید احمد) اور اعتقادات کا تو کیا ذکر ہے آپ صرف خدا کی خدائی فلسفہ جدید سے ثابت کر دیجئے (بیشک ۱۲ سید احمد) اور اُس کے خالق اور قادر اور حکیم اور علیم ہونے کا ثبوت حکماء زمانہ جال کے اقوال سے پیش کیجئے (اس کی مجھے حاجت نہیں ۱۲ سید احمد) میرے نزدیک اکثر فلسفی تو ایسے باہمت اور بہادر اور دل کے قوی ہیں کہ وہ خدا کے وجود کے اعتقاد سے

بڑھ کر کسی بات کو یہودہ نہیں سمجھتے اور نعوذ باللہ خدا کو خود انسان کے وہم و خیال کا پیدا کیا ہوا کہتے ہیں۔ ہاں بعض اُس کے وجود کے قایل ہیں یا یوں کہیے کہ منکر نہیں ہیں، مگر وہ بھی کس خدا کے قایل ہیں، اُس خدا کے نہیں جو ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور محمد کا خدا ہے، بلکہ اس خدا کے جو ڈارون اور ہیگل کا خدا ہے جس کا نام اُن کی زبان میں فرسٹ کاز اور عربی میں علة العلیل ہے و این خدا بجوے نمی ارزد و بکار ما نمی آید۔ اُن کے خدا نے نہ کسی چیز کو اپنے ارادے اور مرضی سے پیدا کیا اور نہ کر سکتا ہے، نہ کسی چیز میں تصرف کیا نہ کر سکتا ہے۔ نہ وہ کسی قسم کا اختیار رکھتا ہے، نہ کسی چیز کو جانتا ہے۔ نہ کسی بات کو سنتا ہے، نہ قاضی الحاجات ہے، نہ سمیع الدعوات۔ نہ فاعل مختار ہے نہ قادر علی الاطلاق۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ وہ ایک ہستی ہو جس سے کوئی غیر معلوم مادہ بلا اُس کے اختیار اور بغیر اس کی مرضی کے اور بغیر تقدم زمانہ کے ظاہر یا پیدا ہو گیا اور اس سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا وھلم جرا مواد پیدا ہوتے ہوئے مادی کائنات کا ظہور ہوا اور ایک نا کامل حالت سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے لاکھوں کروڑوں برسوں کے تغیرات اور تنازعات کے بعد یہ دنیا بنی اور جو کچھ اب ہم دیکھتے ہیں اُس کا اس طور پر ظہور تدریجی عمل میں آیا۔

ولکن لیس فیہامایدل علی الاختیار بل کلہ عن الاضطرار۔ پس اگر یہ مسئلہ نیچر کا مان لیا جاوے اور یہ لاز آف نیچر تسلیم کر لئے جاویں تو فرمائیے کہ وہ خدا جو خالق اور صانع، قادر اور مرید، سمیع، علیم، مصور اور حکیم اور کیا کیا مانا جاتا ہے، کہاں باقی رہتا ہے اور جب تک کوئی ڈارون کا ہم خیال اور ہیگل

کا ہم صغیر نہ بن جاوے ، کیونکر وہ دل کا مضبوط اور دانشمند کہا جا سکتا ہے (۱)۔ رہا اُن کا ہم خیال اور ہم صغیر ہونا ، اس کی کسی اور کو خواہش ہو تو ہو مگر مجھے تو نہ اُس کی خواہش ہے اور نہ طاقت (شاباش ، شاباش ۱۲ سید احمد) میرا بودا دل اور ضعیف دماغ تو اپنے اولڈ (پرانے) خدا کے چھوڑنے اور ساری صفات سے آسے خالی کر کے صرف فرسٹ کاز (علة العلیل) ماننے سے بہت گھبراتا اور لرزتا ہے (شاباش ، شاباش ۱۲ سید احمد) میں تو اپنی نادانی اور بزدلی کو اپنے حق میں ایسے حکیموں کی دانائی اور جوانمردی سے بہت زیادہ مفید سمجھتا ہوں۔ لان البلاہة اوفی الی الخلاص من فطانة تبراء والعمی اقرب الی الاسلامة من بصيرة حواء۔

اب میں اس خط کو تمام کرتا ہوں ، اس لئے کہ جو دلچسپ مضمون آپ نے چھیڑا ہے وہ ایک یا دو خط میں نہیں آسکتا ، ضرور ہے کہ ایک سلسلہ ایسی تحریرات کا آپ کی اور آپ کی بدولت اور شائقین کی خدمت میں پیش کیا جاوے۔ میں اگلے خط میں نیچر اور لا آف نیچر اور ورک آف گاڈ یعنی خدا کے کام اور ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کے کلام سے جو آپ کی تفسیر کے اصول میں سے ایک اصول ہے بحث کرونگا اور اس بات کو دکھا دوں گا کہ اس زمانہ کی سائنس کی رو سے جن کو آپ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں بلکہ خود گاڈ خیالی ڈھکوسلے اور اولڈ فیشن والوں کے سڑیل خیالات ہیں۔ کہاں کا گاڈ اور کہاں کا ورک آف گاڈ اور کیسا ورڈ آف گاڈ ، علم کی روشنی نے

۱۔ ہم اُن کی اس سب باتوں کی غلطی نیچر سے ثابت کرنے کو موجود ہیں اور نیچر ہی سے اُس خدا کو ثابت کرتے ہیں جو ابراہیم اور محمد کا خدا ہے۔ ۱۲ سید احمد۔

ان تاریک خیالات سے دنیا کو پاک کرنا شروع کر دیا ہے اور جن کے دل نئے خیالات کی تیز شعاعوں سے روشن ہو گئے ہیں وہ ان لغویات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اُن کے نزدیک ان پرانی باتوں اور ان جہالت و وحشت کے یادگار خیالات کی جگہ اب باقی نہیں رہی، الا اُن دلوں میں جو آبائی تقلید کے بندوں میں پھنسے ہوئے اور بچپن کی سنی سنائی باتوں کے دام میں گرفتار ہیں، ورنہ ماڈرن سائنس نے فتویٰ دیدیا ہے کہ خدا وجود معطل ہے۔ رزاقی اور الوہیت بیہودہ خیالات ہیں۔ دعا اور عبادت وحشیوں اور جاہلوں کے ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے۔ نبوت دھوکہ کی ٹٹی ہے۔ وحی افسانہ ہے۔ الہام خواب ہے۔ روح فانی ہے۔ قیامت ڈھکوسلہ ہے۔ عذاب و ثواب انسانی اوہام ہیں۔ دوزخ و جنت الفاظ بے معنی ہیں۔ انسان صرف ایک ترقی یافتہ بندر ہے۔ مابعدالموت نہ سزا ہے نہ جزا۔ وہ مرنے کے بعد سب جھگڑوں قصوں سے پاک ہے۔ پس اے میرے بزرگ سر سید اور اے میرے پیارے مرشد یہ ہیں خیالات اُن لوگوں کے جو کہ حقیقت میں دل کے قوی اور عقل کے کامل اور حکمت کے موجد اور علوم کے دریا کے شناور ہیں۔

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى
الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَهَا عَوْجًا أُولَٰئِكَ
فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (۱)۔

محسن الملک

۱۔ لاکن یا جیمی انت تنظر الا موربعین واحده لابعینن تارة تنظر الاسلام بعین وتارة اقوال الملحدين بعین ولا تنظر ما بجانب الآخر فلو نظرت کلیها بعینن لكشفت لك حقيقة الاسلام ظاهره وباطنه وظهرت لك الا غلط والصواب فی اقوال الملحدين الذين ذكرت اقوالهم باعظم الشان و افضل البرهان ولا اخترت صراطاً مستقیماً اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین۔ ۱۲ سید احمد۔

جواب از طرف سید احمد خاں

مکرمی مہدی !

آپ کا نہایت طولانی خط نہایت دلچسپ ، فصیح و زبردست ، دلکش ، مملو از قوت ایمانی و ممزوج از فطرت ربانی پہونچا ۔ خوبی تحریر و فصاحت بیان جیسا کہ آپ کا خاصہ تسلیم کیا گیا ہے آپ کی ہر تحریر میں پایا جاتا ہے ، خواہ وہ میرے نام کا خط ہو ، خواہ لکچر اشاعت اسلام پر ، خواہ اور کوئی لکچر ، مگر معاف کیجئے اتنا ضرور کہوں گا کہ ذرا سی کسر تعمق نظر میں رہ جاتی ہے ۔ وعندی هذا دابکم ۔

بات یہ ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دوست اور صاحب سمجھ ایسا ہو جو میری تفسیر پر متوجہ ہو اور اس کی غلطیوں سے مجھے آگاہ کرے اور شاید آپ کو یقین ہوگا کہ اگر آگاہی آپ سے مجھکو حاصل ہو تو اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کوئی نہیں ہو سکتی ، مگر جس طرح پر آپ نے یہ خط لکھا ہے یا آئندہ نسبت کسی مقام تفسیر کے کچھ لکھیں وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ جو ادب آپ کا میرے خیال میں ہے وہ مجھکو اس طرف لیجاوے گا کہ پوری غور نہیں کی اور اصل بات نہیں سمجھی ۔

فروع ہمیشہ متفرع ہوتے ہیں کسی اصول پر اور اس لئے فروع پر بحث مفید نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اصل جس پر وہ فرع متفرع ہے صحیح یا غلط نہ قرار پاوے ۔ اگر وہ اصل صحیح ٹھہرے تو ضرور ہے کہ فروع اس کے تابع قرار دیئے جاویں اور صحت اصل وہی دلیل قاطع اور برہان قطعی اس امر کی صحت کی ہوگی جو بات کہ بلحاظ تابع ہونے اس فرع کے اپنی اصل سے قرار دی گئی ہے ۔

مثلاً امام شافعیؒ کے نزدیک حرمت مصاہرت بدون ازدواج شرعی کے نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر یہ امر متفرع ہے کہ اگر کسی کے باپ کی کسی عورت سے آشنائی ہو اور کتنی ہی مدت رہی ہو، بیٹا اس سے نکاح کر سکتا ہے یا خود کسی شخص نے کسی عورت سے آشنائی رکھی ہو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس فرع کی بہت عیوب اور خرابیاں بنان ہو سکتی ہیں لیکن جب تک وہ اصل غلط نہ ٹھہرے، فرع کے نقصان و عیوب بیان کرنے سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا، بلکہ صحت اصل دلیل قاطع صحت فرع کی ہے۔ وہ بحال خود باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ اصل باطل نہ ہو۔

مشکل یہ ہے کہ ہم میں اور تم میں یہ امر طے نہیں ہوئے کہ اصول تفسیر کیا ہیں یا کیا ہونے چاہئیں، جب وہ اصول قرار پا جاویں اس وقت کسی خاص آیت پر بحث ہو سکتی ہے اور بغیر اس کے یہ کہہ دینا کہ یہ تفسیر نہ محاورہ عرب کے مطابق ہے، نہ سیاق کلام کے موافق، بلکہ جو اسلام کا منشا اور قرآن کا مقصود اور پیغمبر کی ہدایت کی اصل غرض ہے ان سب کے بر خلاف ہے، کچھ موثر نہیں۔ اس طرح آوٹ پٹانگ بات کہہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اور آپ سے مکاتبات ہوں صرف متعلق تفسیر اور وہ بطور رسالہ کے جمع کئے جاویں اور ہمیں کا نام ”مکاتبات الخلان فی اصول التفسیر و علوم القرآن“ رکھا جاوے۔ شروع ان مکاتبات کی اس طرح پر ہو کہ میں آپ کی خدمت میں ہر ایک اصول تفسیر کو وقتاً فوقتاً بھیجوں۔ اگر وہ اصول آپ کے نزدیک صحیح ہو تو آپ اس پر لکھ دیں کہ یہ اصول صحیح ہے۔ پس وہ ہم میں اور آپ میں اصول مسلمہ

ہوگا ، خواہ وہ اصول ہم دونوں نے بلحاظ مذہب آبائی تسلیم کیا ہو ، خواہ از روئے تحقیق کے ۔

اور جس اصول کو آپ غلط تصور کریں اُس کی تردید کر دیں ۔ بعد تحریرات تین امر اُس کی نسبت ہوں گے ۔ یا تو آپ اُس کو تسلیم کر لیں گے تو وہ اصول مسلمہ فریقین ہو جاوے گا اور یا آپ کی تردید کو میں تسلیم کر لوں گا تو اُس پر کوئی تفریع معانی قرآن میں نہ کی جاوے گی یا ہم دونوں میں اختلاف باقی رہے گا اس صورت میں وہ اصول آپ کے مقابلہ میں حجت نہ ہوگا ۔

جب یہ سب اصول اس طرح پر طے ہو جاویں اُس وقت میں آپ کو اجازت دوں گا کہ اب میری تفسیر کے جس مقام کو آپ غلط سمجھیں اُس پر تحریر فرماویں ، مگر جب تک اس طرح پر اول اصول نہ قرار پا لیں اعتراضات و تحریرات و جواب و سوال محض بے سود معلوم ہوتے ہیں اور اوقات عزیز کا ضائع ہونا ہے ۔ اگر اس طرح ایک رسالہ اصول تفسیر کی تحقیق میں ہماری اور آپ کی تحریرات کا جمع ہو جاوے تو کچھ شبہ نہیں کہ نہایت ہی مفید اور بکار آمد ہوگا ۔ پس اگر آپ اس بات کو منظور کریں تو میں آپ کی خدمت میں اُن اصولوں کو وقتاً فوقتاً بھیجنا شروع کروں ۔ بعد اس کے نسبت تفسیر کے جو تحریر ہو وہ ہو ۔

اخیر خط میں جو آپ ۔ لکھا ہے کہ نئے خیالات کی روشنی سے میں بتاؤں گا کہ نہ خدا ہے اور نہ ورک آف گاڈ اور نہ ورڈ آف گاڈ ، بلکہ انسان ایک بندر ترقی یافتہ ہے جو فنا ہو جاوے گا یہ مباحث تفسیر کی بحث سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے ۔ جب کہ آپ تفسیر کی صحت و عدم صحت سے بحث کرتے ہیں تو قرآن کا تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور اُس کو تسلیم کر کے اُس کی معنی

کی صحت پر یا عدم صحت پر بحث رہ جاتی ہے۔ اگر خدا پر بحث کی جاوے تو وہ جداگانہ بحث ہے۔ پس آپ کا یہ خط اُس حد سے جس پر آپ نے پہلا خط لکھا ہے اور جس کا جواب میں نے لکھا خارج ہے اور جب اس طرح خارج از مبحث کلام ہوتا ہے تو اُس کی نسبت تحریرات فضول معلوم ہوتی ہیں۔ والسلام

خاکسار

از الہ آباد

سید احمد

۸ اکتوبر ۱۸۹۲ء

اس خط کا جواب غالباً بسبب کثرت کام آگے میرے پاس نہیں آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ جب میری تفسیر پوری ہو جاوے گی اور اول سے آخر تک قرآن بنظر غایر تمام ہو جاوے گا اُس وقت میں دیباچہ تفسیر کا لکھوں گا اور اُس میں وہ تمام اصول بیان کروں گا جو تفسیر لکھنے میں میں نے اختیار کئے ہیں مگر جو کہ اُس کو زمانہ دراز درکار تھا اس لئے میں نے خیال کیا کہ مقدم اصولوں کو جو میں نے تفسیر کے لکھنے میں اختیار کئے ہیں لکھ دوں اور باقی اصول اُس وقت پر منحصر رکھوں جب کہ تفسیر تمام ہو جاوے اور خدا کی مرضی اُن کے لکھنے پر ہو۔ پس یہ چند مقدم اصول ہیں جن پر میری تفسیر مبنی ہے اور جو ایک رسالہ کی صورت میں لکھے گئے ہیں اور اس لئے میں نے اس کا نام بھی تحریر فی اصول التفسیر رکھا ہے۔ اب میں اُن اصولوں کو شروع کرتا ہوں۔ وہ نستعین وھونعم المولئی و نعم النصیر۔

۱۔ الاصل الاول

یہ بات مسلم ہے کہ ایک خدا خالق کائنات موجود ہے۔ وھو احد صمد لم یلد ولم یولد ، واجب الوجود ، حی لایموت ، ازلی و ابدی۔ وھو علۃ العلل لجميع المخلوقات علی ماكانت وعلی

ماتکون ۔

۲۔ الاصل الثانی

یہ بھی مسلم ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء مبعوث کئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق و خاتم المرسلین ہیں ۔

۳۔ الاصل الثالث

یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے ۔ نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یوحی الیہ واند علیہ الصلوۃ والسلام ۔ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰی ۔

۴۔ الاصل الرابع

یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید بلفظہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے یا وحی کیا گیا ہے ۔ خواہ یہ تسلیم کیا جاوے کہ جبریل فرشتہ نے آنحضرت تک پہنچایا ہے جیسا کہ مذہب عام علماء اسلام کا ہے یا ملکہ نبوت نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے آنحضرت کے قلب پر القاء کیا ہے جیسا کہ میرا خاص مذہب ہے کہا قلت ۔

ز جبریل امیں قرآن بہ پیغامے نمیخواہم
ہمہ گفتار معشوق مت قرآنے کہ من دارم

اور ان دونوں صورتوں کا نتیجہ متحد ہے اور اس لئے اس پر کوئی بحث ضرور نہیں ہے ۔

مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ صرف مضمون القاء کیا گیا تھا اور الفاظ قرآن آنحضرت صلعم کے ہیں جن سے آنحضرت نے اپنی زبان میں جو عربی تھی اس مضمون کو بیان کیا ہے ۔ والعجب ثم العجب علی ما قال الا ما حجة الا سلام

بل حجة الله في الانام الشاه ولي الله الدهلوی فی کتابہ التفہیمات
الا لہیہ حیث قل - فمن ذلك (ای من التدلّیات) القرآن العظیم
وذلك ان الفاظ القرآن انما ہی من اللغة العربیة التي یعرفها
مجد صلی اللہ علیہ وسلم ویتخیلہا والمعانی قایضة من الغیب تعلیقاتہ
صلی اللہ علیہ وسلم تدلیا الی الخلق فہم صار کلاما الہیا انما صار لان
اردة الخیر بالنام امتدت فی خیالہ علیہ السلام فہی اللتی جمعت الالفاظ
ونظمہا ثم امدنی هذا نظم فلبس لباسا محاکیا للجبروت فصار بذلك
تدلیا الہیا وسمی کلام اللہ (تفہیمات الہیہ صفحہ ۵۸۱) اللهم الا ان
یقال هذا بیان تدلیات وهو رحمة اللہ علیہ ادرج القرآن من حیث
القاء المعانی تحت التدلیات -

مگر یہ قول شاہ صاحب کا عقل اور نفس الامر دونوں کے
مخالف ہے - خود قرآن مجید میں ہے کہ : ^اوَ اِنَّهٗ لَنَزْلٌ ^ارَبِّ الْعَالَمِیْنَ
^انَزَلَ بِهٖ الرُّوحُ ^االْاَمِیْنُ ^اعَلٰی ^اقَلْبِکَ ^الَتَکُوْنُ ^امِّنَ ^االْمُنْذِرِیْنَ ^ابِلِسَانٍ ^اعَرَبِیٍّ ^امُبِیْنٍ
(سورہ شعرا آیت ۱۹۲-۱۹۳) دوسری جگہ فرمایا ہے - انا انزلناہ
قرانا عربیّا لعلکم تعقلون (سورہ یوسف آیت ۳) اس سے ظاہر ہے
کہ نزول قرآن قلب آنحضرت پر عربی زبان میں ہوا تھا نہ یہ
کہ صرف معنی القاء ہوئے تھے اور الفاظ جن سے وہ معنی تعبیر
کئے گئے ہیں آنحضرت کے تھے -

نفس الامر کے اس لئے برخلاف ہے کہ خود تم اپنے نفس
پر غور کرو کہ کوئی مضمون دل میں مجرد عن الالفاظ آہی
نہیں سکتا اور نہ القاء ہو سکتا ہے - تخیل یا تصور کسی مضمون
کا مستلزم ان الفاظ کے تخیل یا تصور کا ہے جن کا وہ مضمون
مدلول ہے - مضمون کا الفاظ سے مجرد ہونا محالات عقلی سے ہے

اور اس لئے قرآن مجید ہلفظہ آنحضرت کے قلب پر القاء ہوا تھا اور وہی الفاظ اور اسی نظم سے جس طرح القاء ہوئے تھے آنحضرت نے لوگوں کو پڑھ سنایا ۔

۵ - الاصل الخامس

قرآن مجید بالکل سچ ہے ۔ کوئی بات اس میں غلط یا خلاف واقع مندرج نہیں ہے ۔ خود قرآن میں ہے : **وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ** - (سورہ فصلت الم سجدہ آیت ۴۱) اور حکایتاً کسی قول کا نقل کرنا صرف بغرض بیان یا بغرض تردید یا لوگوں کے اعتقادات کو جو منافی مقصد قرآن کے نہیں ہیں بلا بحث ان کی اصلیت اور واقفیت کے تسلیم کر کے ان پر استدلال کرنا یا بطور حجت الزامی کے پیش کرنا یا امور ظاہر الوقوع کو ان کی ظاہری حالت پر بلا ان کی اصلی لمیت پر بحث کے بیان کرنا یا کلام غیر مقصود بالذات کا اثنائے کلام میں آنا قرآن مجید کی صداقت کے منافی نہیں ہے ۔

۶ - الاصل السادس

صفات ثبوتی اور سلبی ذات باری کے جس قدر قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں سب سچ اور درست ہیں مگر ان صفات کی ماہیت کا من حیث ہی ہی جاننا مافوق عقل انسانی ہے اسی لئے وہ صفات جس کیفیت یا جس حیثیت سے ہمارے ذہن میں ہیں اور جن کو ہم نے ممکنات سے اخذ کیا ہے بعینہ و بحیثیتہ ذات باری پر جو واجب الوجود ہے منسوب نہیں کر سکتے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ان صفات سے جو معنی مصدری ہیں وہ ذات باری میں

موجود ہیں ، یعنی علم ، ایجاد ، قدرت ، حیات الی غیر ذلك اور نیز ان صفات کا ذات واجب الوجود یا علت العلل میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں ۔

۷۔ الاصل السابع

صفات باری عین ذات ہیں اور وہ مثل ذات کے ازلی و ابدی ہیں اور مقتضائے ذات ظہور صفات ہے ۔ ہاں وجہ کان و ہاں شان یکون ۔ علمائے متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ صفات باری نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ، مگر فلاسفہ الہیین عین ذات سمجھتے ہیں اور اسی لئے ان کا ظہور مقتضائے ذات قرار دیتے ہیں ، مگر یہ سب نزاع لفظی ہے اور نتیجہ واحد ہے ۔ ہاں اس میں شبہ نہیں کہ متکلمین نے جو امر اختیار کیا ہے اس کے لئے حجت حاطع اور برہان قاطع نہیں ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ ”ان نزاع الفلاسفہ والمتکلمین فی ان اللہ تعالیٰ خالق بالاختیار اوبا لایجاب لیس فی معارک المعنی فی شیئی ۔ لماکان الارادة عندالفلاسفہ عین الذات کان الابداع ایجابا ۔“

۸۔ الاصل الثامن

تمام صفات باری کی نامحدود اور مطلق عن القيود ہیں : يفعل مایشاء و یحکم ما یرید ۔ پس وہ ان وعدوں کے کرنے کا مختار تھا جن کو اس نے کیا ہے اور اس قانون فطرت کے قائم کرنے کا بھی مختار تھا جس پر اس نے کسی کائنات کو بنایا ہو یا اس موجودہ کائنات کو بنایا ہے یا آئندہ اور کسی صورت میں بنا دے ، مگر اس وعدہ اور قانون فطرت میں جب تک کہ قانون فطرت قائم ہے مختلف محال ہے اور اگر ہو تو ذات باری کی صفات کاملہ میں نقصان لازم آتا ہے اور ان وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات

قائم کرنا اس کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے اور ان کے ایفا سے جس کا خود اس نے اپنے اختیار سے وعدہ کیا ہے اس کی قدرت کے مطابق عن القيود اور نامحدود ہونے کی معارض نہیں ہو سکتا۔

قال الله تعالى : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم - والذين كفروا وكذبوا بايائنا أولئك أصحاب الجحيم - آیت ۱۲ و ۱۳ سورہ المائدہ (۵)۔

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نارجهنم خالدين فيهما - (آیت ۶۹ سورہ التوبہ ۹)۔

وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهما (آیت ۷۳ سورہ التوبہ ۹)۔

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مائتيا (آیت ۶۱ سورہ مریم ۱۹)۔

وقالوا لن نؤمن النار الا ايما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون - (آیت ۷۷ البقرہ ۲)۔

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم (آیت ۴۲ الاعراف ۷)۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ (آیت ۴۵ فصلت ۴۴)
 ہم السجدہ) -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ (آیت ۷ آل عمران ۳) -

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (آیت ۱۸ مزمل ۷۳) -

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (آیت ۵ و ۷ - سورہ المؤمن ۴۰)
 ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور
 تخلف وعدہ نہیں ہونے کا اور باوجود ان وعدوں اور اُن کی عدم
 تخلف کے جا بجا اپنے تئیں قادر مطلق اور فعال لہا یرید بیان کیا ہے جس
 سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ اور عدم تخلف وعدہ اُس کے قادر مطلق
 ہونے اور اُس کی صفات کے مطلق عن القيود ہونے کے منافی نہیں
 ہے -

یہی حال قانون فطرت کا ہے جس پر یہ کائنات بنائی گئی
 ہے : پہلا قولی وعدہ ہے اور قانون فطرت عملی وعدہ - اُس قانون
 فطرت میں سے بہت کچھ خدا نے ہم کو بتایا ہے اور بہت کچھ
 انسان نے دریافت کیا ہے گو کہ انسان کو ابھی بہت کچھ
 دریافت نہ ہوا ہو اور کیا عجب ہے کہ بہت کچھ دریافت نہ
 ہو ، مگر جس قدر دریافت ہوا ہے وہ بلا شبہ خدا کا عملی وعدہ
 ہے جس سے تخلف قولی وعدہ کی تخلف کے مساوی ہے جو کبھی
 نہیں ہو سکتا -

خدا نے فرمایا ہے - اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (آیت ۴۹

قمر ۵۴) اِس جس اندازہ پر خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے اِس
 سے تخلف نہیں ہو سکتا -

پھر خدا فرماتا ہے : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (آیت ۳۲ اعراف ۷)
 پس ممکن نہیں ہے کہ جو وقت جس چیز کے لئے مقرر ہے وہ کسی طرح ٹل سکے ۔

پھر خدا فرماتا ہے : فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (آیت ۲۹ - الروم ۳۰)
 پس جس فطرت پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تبدیل نہیں ہو سکتی ۔

دوسری جگہ فرماتا ہے : لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (آیت ۶۵ - یونس ۱۰) ہمارے نزدیک کلمات اللہ اور خلق اللہ دو مرادف الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ۔

پھر فرمایا ہے : وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (آیت ۶۲ احزاب ۳۳) پس جو طریق کہ خدا نے مقرر کیا ہے اس میں تبدل نہیں ہو سکتا ۔

تو یہ عام ہدایتیں نسبت قانون فطرت کے تھیں مگر خدا نے ہم کو خاص خاص قانون فطرت بھی بتائے ہیں اور فرمایا ہے کہ : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ

نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَكَّسُونَا
 الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ - فَتَبَارَكَ اللَّهُ
 أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (آیت ۱۲ - ۱۴ - المؤمنین ۲۳) -

دوسری جگہ فرماتا ہے کہ : فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
 تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ
 مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقَرِّفِي الْاَرْحَامَ مَا
 نَشَاءُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا
 اَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ اِلَىٰ اَرْضٍ
 الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءًا (آیت ۵ -
 الحج ۲۲) -

ایک جگہ فرماتا ہے : مِنْ اٰیٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
 اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -
 (آیت ۲۰ - الروم ۳۰) -

علاوہ ان کے اور بہت سی آئیں اسی مضمون کی ہیں جن
 میں ہم کو قانون فطرت نے یہ بتایا ہے کہ جوڑے سے یعنی زن و مرد

سے اور نطفہ کے ایک مدت معین تک مقرر جگہ میں رہنے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ پس اس قانون فطرت کے برخلاف اسی طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ قوی وعدہ کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔

ایک جگہ فرمایا ہے : **وَإِنَّمَا لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَن تَحْيَا مِن بَعْدِهَا لَا يُؤْمِنُ إِلَّا الَّذِينَ رَحِمْنَا مِنَ النَّاسِ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** (سورہ بقرہ ۲۰۷)۔
الذَّهَارَ فَإِذَا هُم مَّظْلُمُونَ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ ۚ لَهَا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ ۚ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۚ وَالْقَمَرَ قَدَرًا نَّاهٍ ۚ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (آیت ۳۷ - ۴۰ سورہ یس ۳۶)۔

پس نہیں ہو سکتا کہ سورج خلاف قانون فطرت جس طرح کہ وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی کے لئے چلنے سے ٹھہر جاوے اور چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جس طرح ہلال ہوا تھا پھر ہلال نہ ہو ، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج اور چاند ٹکرا جاویں ، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات دن گڈ مڈ ہو جاویں اور جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے دکھائی دیتا ہے تو اسی آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زمین حرکت کرنے سے کسی وقت کسی کے واسطے ٹھہر جاوے۔ ایسا ہونا خلاف قانون فطرت کے ہے اور وہ ویسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

پھر خدا نے ابراہیم کی زبان سے یہ قانون قدرت بتلایا کہ :
 فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
 الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ (آیت ۲۶۰ البقرہ ۲) پس یہ بات
 غیر ممکن ہے کہ جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے ، سورج شرق
 سے طلوع نہ کرے اور اسی کے ساتھ یہ بھی نا ممکن ہے کہ
 زمین مغرب سے مشرق کی طرف اپنے محور پر گردش نہ کرے ۔
 اس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ
 کے برخلاف ہونا ناممکن ہے ۔

ایک جگہ ابراہیم کے قصہ میں فرمایا ہے : فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ
 اللَّهُ مِنَ النَّارِ (آیت ۲۳ عنکبوت ۲۹) فَاَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ
 سے ثابت ہوتا ہے کہ احراق خاصہ نازکا ہے ۔

اور ایک جگہ تمثیل میں فرمایا ہے : فَأَصَابَهَا أَعْصَارٌ
 فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ (آیت ۲۶۸ البقرہ ۲) پس ان دونوں آیتوں
 سے خدا نے ہم کو قانون فطرت یہ بتایا کہ آگ جلا دینے والی
 ہے ۔ پس جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے اس کے برخلاف
 ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف ہونا
 ناممکن ہے ۔

ایک جگہ موسیٰ کے قصہ میں فرمایا ہے کہ : وَإِذْ فَرَقْنَا
 بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ
 تَنْظُرُونَ آیت ۷۷ البقرہ ۲) ۔

ایک جگہ فرمایا ہے : فَاغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (آیت ۱۳۲
اعراف ۷)

ایک جگہ فرمایا ہے : وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ
أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً (آیت ۳۹ - فرقان ۲۵) -

ان آیتوں میں اور ان کی مثل بہت سی آیتوں میں خدا نے
یہ قانون فطرت بتایا کہ پانی میں بوجھل چیز ڈوب جاتی ہے پس
جب تک یہ قانون قدرت قائم ہے پانی سے یہ فطرت معدوم نہیں
ہو سکتی۔ اُس کا معدوم ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی
وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے -

ایک جگہ خدا فرماتا ہے : هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا النِّجْيِ
بِهِ بَلَدَةٌ مَيِّتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْبَاسِي
كَثِيرًا (آیت ۵۰ فرقان ۲۵) ، پس یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر
بادل کے پانی برسے اور فواید مینہ کے جو خدا نے بیان کئے ہیں
وہ اُس سے حاصل نہ ہوں - اُن کے خلاف ہونا ایسا ہی ناممکن
ہے جیسے کہ قوی وعدہ کا برخلاف ہونا ناممکن ہے -

یہ چند آیتیں ہم نے بطور مثال کے لکھی ہیں ، ان کے سوا
اور بہت کچھ قرآن مجید میں آیا ہے اور خدا نے ہم کو قانون
فطرت بتایا ہے -

علاوہ اس کے انسان نے آن چیزوں کے تجربہ سے جو خدا نے پیدا کی ہیں اس کی مخلوقات کے قانون فطرت کو معلوم کیا ہے اور بے شبہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے مخلوقات کے تمام قوانین فطرت کو دریافت کر لیا ہے آن میں سے بہت سے ایسے محققہ ہیں جو درجہ یقین کو پہنچ گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی درجہ یقین کو نہیں پہنچے اور معلوم نہیں کہ ابھی تک کس قدر نامعلوم ہیں۔

جو کچھ کہ ہم نے قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرت بتایا ہے اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرت عام نہیں ہے بلکہ اس میں مستثنیات بھی ہیں لیکن اس کے ذمہ آن مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہوگا مگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید سے اس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا جس کو ہم آئندہ بیان کریں گے۔

جو قانون قدرت کہ انسان نے تجربہ سے قائم کیا ہے اس کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ جب کہ تمام قانون فطرت ابھی تک نا معلوم ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی قانون فطرت ایسا ہو جس سے مستثنیات ثابت ہوتے ہوں، مگر یہ کہنا کافی نہیں ہے اس لئے کہ امکان عقلی تو کوئی شے وجودی نہیں ہے صرف ایک خیال غیر محقق الوقوع ہے۔ **وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا**۔ علاوہ

اس کے امکان کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، لیکن جس چیز کا کبھی وقوع ثابت نہ ہوا ہو تو اس پر امکان کا اطلاق غلط اور محض سفسطہ ہے۔ غرض کہ جو شخص قانون فطرت میں مستثنیات کا مدعی ہو اس کو آن مستثنیات کے کبھی واقع ہونے کو ثابت کرنا بھی لازم ہے۔

۹۔ الاصل التاسع

قرآن مجید میں کوئی امر ایسا نہیں ہے جو قانون فطرت کے برخلاف ہو۔ واما المعجزات فقد ثبت من القرآن انه عليه الصلوة والسلام ما ادعى باحد من المعجزات و قال عليه السلام انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد و قال علیہ السلام فی موضع اخر انما انا بشیر و نذیر۔ ولہذا قال المحقق الاجل الشاہ ولی اللہ فی التفہیمات الالہیہ ولم یذكر اللہ سبحانه شیئاً من المعجزات فی کتابہ ولم یشر الیہا قط۔

مگر شاہ صاحب کے اس قول سے یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ ان کی مراد اس نفی سے کیا ہے۔ آیا ان کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید میں کسی نبی کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے یا صرف آنحضرت صلعم کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے، مگر ہم تنزیلاً قبول کرتے ہیں کہ ان کا مطلب صرف آنحضرت صلعم کے کسی معجزہ کا ذکر نہ ہونے سے ہے، مگر ہم کو دیکھنا چاہئے کہ ان کا قول نسبت معجزات کے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ! فاللہ سبحانه احدى مجرد من الصفات فی مرتبہ واحدة و لحاظ واحد و مقرون بالصفات فی مرتبہ اخرى و لحاظ اخر و علی هذا القیاس ان مواطن نفس الامر متفاوتہ منها مواطن الاسباب و فیہ العلة و المعلول فقط و السبب و المسبب فحسب و من المتحقق عندنا انه لم یترك الاسباب قط و لن یترك و لن تجد لسنة اللہ تبديلاً و انما المعجزات و الکرامات امور اسبابیة غلب علیہا السبوغ فبانیت سائر الاسبابیات (تفہیمات الہیہ صفحہ ۵۳)۔

پس شاہ صاحب معجزات کو مسبب یا سبب سمجھتے ہیں اور اس قول پر معجزات کا وقوع قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور ہم کو اس میں کچھ بحث نہیں ہے۔ بحث اس میں ہے

جب کہ معجزات کو مافوق الفطرت قرار دیا جاوے جس کو انگریزی میں ”سپر نیچرل“ کہتے ہیں اور اُس سے انکار کہتے ہیں اور اُن کا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے کہ قولی وعدہ کا ایفا نہ ہونا اور علانیہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے امر کے واقع ہونے کا ثبوت نہیں ہے جو مافوق الفطرت ہو اور جس کو تم معجزہ قرار دیتے ہو اور اگر بفرض محال خدا کی قدرت کے حوالہ پر اُس کو تسلیم بھی کریں تو وہ ایک بے فائدہ امر ہوگا جو نہ مثبت کسی امر کا ہے اور نہ مسکت للخصم۔

اے شک ہمارے بعض اخوان کو اس پر غصہ آوے گا اور قرآن مجید میں سے بعض امور کو معجزہ قرار دے کر اُن کو مافوق الفطرت سمجھ کر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ قرآن مجید میں معجزات مافوق الفطرت موجود ہیں۔

ہم اُن کے اس قول کو نہایت ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور عرض کریں گے کہ جو آیت قرآن مجید کی آپ پیش کرتے ہیں اور اُس سے معجزات مافوق الفطرت پر استدلال فرماتے ہیں آیا اُس کے کوئی دوسرے معنی بھی ایسے ہیں جو موافق زبان و کلام عرب کے اور موافق محاورات اور استعارات قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں۔ اگر نہ ہو سکتے ہوں تو ہم قبول کریں گے کہ ہمارا یہ اصول غلط ہے اور اگر ہو سکتے ہوں تو ہم نہایت ادب سے عرض کریں گے کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ قرآن مجید میں معجزات مافوق الفطرت موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مفسرین کے اقوال پیش کریں یا یہ کہیں کہ تیرہ سو برس سے کسی نے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین یا علماء مجتہدین و مفسرین نے یہ معنی نہیں کہے ؛ بلکہ خدا بھی یہ معنی نہیں سمجھا جو تم کہتے ہو تو ہم ادب سے عرض کریں گے

کہ اس دلیل سے ہم کو معاف رکھئے اور صرف یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے اور ان محاورات اور استعارات سے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ معنی جو ہم نے بیان کئے صحیح ہونے ہیں یا نہیں۔ غرضیکہ جب تک وہ ہم کو یہ ثابت نہ کریں کہ اس آیت کے جو انہوں نے پیش کی ہے اور کوئی معنی بجز اس کے جو وہ بیان کرتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے اور وہ آیت مافوق الفطرت ہونے پر نص صریح ہے اس وقت تک ہم اس کا مافوق الفطرت ہونا تسلیم نہیں کریں گے، لیکن کسی آیت کے کوئی معنی بیان کرنا اور اس کی صحت کے لئے خدا کے قادر مطلق ہونے پر حوالہ کرنا صحیح نہ ہوگا کیونکہ ہمارے نزدیک خدا بموجب اپنے وعدہ کے سب کام اس قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے جو اس نے بنایا ہے۔

واما ما هية نفس الانسان والقوى المودعة فيها وما يكون لها بعد الموت من حشر الاجساد وغيرها و كيف يكون يوم الاخرة وما حقيقت الجنة والجحيم و ما كيفية نعيمها وعقابها فكلها خارجة عن فهم الانسان لانها مالا عين رأيت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و لهذا سبحانه جل شأنه بينها بمثال يليق بفهم الانسان و بين نعيمها على افضل ما يرغب به الانسان و عقابها على اكبر ما يدعشى به فكلها ليست بخارجة عن قانون الفطرة بل كلها امثال استعارات لاحوالها و نعيمها و عقابها لكي يتخيل بها الانسان نوع تخيل مافيه و ما بعد الموت و ما نعيمها و ما عقابها و هذا سياق الكلام المجيد في ضرب الامثال في امور شتى لتفهم الانسان و توضيح البيان بقدر الامكان و لا يخفى هذا على من قرأ القرآن بالا معان فتدبر۔

هذا قولى فى الفطرة التى قدرها الله سبحانه تعالى

لَكِنَّا لَا نَتَّخِذُ صِفَاتِ الْبَارِي بِحَدِّ بَلِّ نَقُولُ اِنْ يَشَاءُ
يَذْهَبُ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لِاجَلٍ لَهَاوِيَاتٍ
بِاٰخِرِينَ عَلٰى اٰى فُطِرَتْ يَشَاءُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ
مُسَافِي السَّمٰوٰتِ وَمُسَافِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا اِنْ يَشَاءُ
يَذْهَبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِاٰخِرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ
قَدِيْرًا (آیت ۱۳۲-۱۳۳-نساء م)۔

۱۰۔ الاصل العاشر

قرآن مجید جس قدر نازل ہوا ہے بتامہ موجود ہے ، نہ آس میں
سے ایک حرف کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے ۔ وتواترت علیہ
جیل بعد جیل فی قرن بعد قرن الی زماننا هذا وقال اللہ
تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ
(آیت ۹- الحجر ۱۵)۔

۱۱۔ الاصل الحادی عشر

ہر ایک سورہ کی آیات کی ترتیب میرے نزدیک منصوص
ہے اذ انزلت الایات اشار رسول اللہ صلعم انہما من سورۃ کذا بعد
آیتہ کذا و حفظہما الحفظ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم علی هذا الترتیب ولم یزل الصحابة والتابعون
و من بعدہم یقرؤون القرآن علی هذا فثبت ترتیب الایات
علی هذا المنوال من التواتر جیل بعد جیل وقرنا بعد
قرن الی زماننا هذا اور یہی قول شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے
جہاں فوز الکبیر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ”در زمان آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورتی علیحدہ محفوظ و مضبوط بود ۔

۱۲۔ الاصل الثانی عشر

قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے یعنی اس کی کوئی آیت کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوئی۔ - وليس في القرآن نوع من الإشارة على هذا وأما آيته ما نُسَخ من آية اونسها نأت بخير منها أو مثلها متعلقة بشرايع ما قبل الاسلام لا بايات القرآن ولا شك ان اهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشرکین لا يودون من احكام الاسلام ما خالف شرايعهم فذكره سبحانه تعالى اولاً وقال ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ثم قال ما نُسَخ من آية اونسها نأت بخير منها أو مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير۔ (آیت ۹۹۔ ۱۰۰ البقرہ ۲) فظاهران النسخ المذكور في الآية المذكورة متعلق بشرايع ما قبل الاسلام لا بايات القرآن ولا دليل على ان المراد بلفظ الآية في قوله واذا بدلنا آية مكان آية (آیت ۱۰۳ النحل ۶) آيات القرآن ولا دليل على ان قوله يحو الله ما يشاء ويشبث و عنده ام الكتاب (آیت ۳۹۔ الرعد ۱۳) متعلق بنسخ آيات القرآن۔ فتدبر۔

۱۳۔ الاصل الثالث عشر

قرآن مجید دفعۃً واحدهً نازل نہیں ہوا ہے ، بلکہ نجماً نجماً نازل

ہوا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وقراناً فرقنہ لتتقراہ علی الناس
 علی مسکت و نزلہ تنزیلاً (آیت ۱۰۷ - بنی اسرائیل ۱۷)۔
 وقتاً فوقتاً و انعات کے پیش آنے سے روح القدس یعنی ملکہ نبوت
 کو انبعاث ہوا اور اس کے سبب سے وحی نازل ہوئی۔ پس وہ
 مختلف اوقات کے کلام کا مجموعہ ہے جو خدا نے وقتاً فوقتاً بمقتضائے
 اس وقت کے نازل کیا ہے اور بطور ایک تصنیف کی ہوئی کتب
 کے نہیں ہے جس میں اول مصنف ابواب و فصول کو تقسیم کر کے
 اس کے مضامین کو ترتیب خاص سے مرتب کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ
 صاحب فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ”قرآن رابردش ستون
 میوب و مفصل ساختہ شدہ است تا ہر مطلبی ازان دربابے یا فصلی
 مذکور شود بلکہ قرآن راماند مجموعہ مکتوبات فرض کن چنانکہ
 بادشاہان بر عیائے خود بحسب اقتضائے حال مثال مینو یسند و
 بعد زمانے مثال دیگر و علی ہذا القیاس تا آنکہ امثلہ بسیار جمع شود
 شخصے آن امثلہ را تدوین کند و مجموعہ مرتب سازد همچنیں
 ملک علی الاطلاق بر پیغمبر خود صلی اللہ علیہ وسلم برائے ہدایت
 پیندگان بحسب اقتضائے حال سورۃ بعد سورۃ نازل فرمود و در زمان
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورۃ علیحدہ محفوظ و مضبوط بود اما
 سورتہا تدوین نفر مو دند و در زمان حضرت ابوبکر و عمر
 رضی اللہ عنہا ہمہ سورتہا در یک مجلد بترتیب خاص جمع نمودند و این
 مجموعہ بمصحف مسمی شد (فوز الکبیر صفحہ ۷۳)

قرآن مجید کا نجماً نجماً نازل ہونا اور وقتاً فوقتاً واقعات کے
 پیش آنے پر ملکہ نبوت کا انبعاث ہونا اور وحی کا نازل ہونا
 ایک طبعی امر ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد قسم کے
 علم و فنون کا ملکہ موجود ہوتا ہے مگر بغیر محرک کے وہ ملکہ

تحریک میں نہیں آتا۔ پس قرآن مجید کا اس سوال پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں ہے جس کے مضامین کو مصنف پہلے سے سوچ کر اور اپنی مرضی کے موافق کتاب مرتب کرتا ہے۔

قرآن مجید کے اوقات مختلفہ کے کلام کے مجموعہ ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ جس طرح مختلف اوقات میں کلام کرتے ہیں اور اُس وقت بمقتضائے محل اور بغرض مزید تنبیہ اشخاص کے اُس کلام کے دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی پہلے وقت میں کہا گیا تھا۔ بعض مضمون کو جو مہتمم بالشان ہیں ہر دفعہ کے کلام میں بار بار جتلا نا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ کسی قصہ کی تلمیح کرنی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی قصہ کے اُسی جزو کا بیان کافی ہوتا ہے جو اُس وقت کے کلام کے لئے ضرور ہے۔ بعض دفعہ کسی قصہ کو بالاجال اور بعض دفعہ زیادہ تفصیل سے بیان کرنا مقتضائے کلام ہوتا ہے، غرض کہ ہر ایک امر جو مختلف اوقات میں کلام کرنے میں پیش آتا ہے وہ سب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اور یہ کافی ثبوت اس بات کا ہے کہ قرآن ایک تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں ہے اور جب کہ اُس میں صرف کلمات وحی ہی لکھے گئے ہیں تو مبادی کلام جس سے وحی متعلق ہے اُس میں شامل نہیں ہیں اور اس سبب سے بعض مقامات قرآن مجید میں بلکہ متعدد ایسے ہیں کہ ایک مقصد بیان کرتے کرتے دوسرا مطلب بیان ہونے لگا ہے جو ایک نیا یا اجنبی معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ مبادی کلام کے مندرج نہ ہونے سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قرینہ حالیہ کسی کلام کے مقتضا پر دلالت کرتا ہے اور مشکلم بغیر اُس کے کہ اپنے کلام میں اُس کی طرف اشارہ کرنے کی

ضرورت سمجھے اپنا کلام شروع کر دیتا ہے اور جبکہ صرف مستکمل ہی کا کلام بلا بیان اُس قرینہ حالیہ کے لکھا جاوے تو جو دلائل کلام کی قرینہ حالیہ سے پائی جاتی تھی وہ اس میں نہیں ہوتی اور اس لئے اُس کی تلاش یا تعین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی بنیاد پر علماء اسلام آیات کی شان نزول تفتیش کرنے پر توجہ کی ہے جس کی بنیاد صرف روایات ضعیف پر ہے اور اس لئے زیادہ پر اسن طریقہ یہ ہے کہ جہاں اُس کی ضرورت ہو حتی المقدور صرف قرآن مجید کے سباق و سیاق کلام سے اور اُس کی طرز ادائے کلام سے اُس کو تلاش کیا جاوے اور جو اصول کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اُن کو ہر ایسے مقام پر ملحوظ رکھا جاوے۔

۱۲۔ الاصل الرابع عشر

موجودات عالم اور مصنوعات کائنات کی نسبت جو کچھ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ سب ہو ہو یا حیثیت من الحیثیات مطابق واقع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اُس کا قول اُس کی مصنوعات کے مخالف ہو یا مصنوعات اُس کے قول کی مخالف ہوں۔ بعض جگہ ہم نے قول کو ورڈ آف گاڈ اور اُس کی مصنوعات کو ورک آف گاڈ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ دونوں کا متحد ہونا لازم ہے۔ اگر ورڈ ورک کے کسی حیثیت سے مطابق نہیں ہے تو ایسا ورڈ، ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا۔

۱۵۔ الاصل الخامس عشر

باوجود اس بات کے تسلیم کرنے کے کہ قرآن مجید بلفظہ کلام خدا ہے مگر جب کہ وہ عربی میں اور انسان کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اُس کے معنی اسی طرح پر لگائے جاویں گے جیسے کہ ایک نہایت فصیح عربی زبان میں کلام کرنے والے کے معنی لگائے

جاتے ہیں اور جس طرح کہ انسان استعارہ و مجاز و کنایہ و تشبیہ و تمثیل اور دلائل لمی واقناعی و خطابی و استقرای و الزامی کو کام میں لاتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں بھی استعارہ و مجاز و کنایہ و تشبیہ و تمثیل اور دلائل لمی واقناعی و خطابی و استقرای و الزامی سب موجود ہیں۔ علاوہ اس کے ہم کو آن اصول اور آن قولی اور عملی وعدوں پر غور کرنا ضرور ہوتا ہے جو خود خدا نے کئے ہیں اور اس طرز کلام اور طریق استعمال الفاظ کو دیکھنا لازم ہوتا ہے جو مخصوص قرآن مجید سے ہے اور جس کے لئے ہم کو ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے میں دوسری آیت سے استمداد لینی پڑتی ہے۔

ہر ایک کلام کے معنی قرار دینے میں، وہ کلام کسی کا ہو، خواہ خدا کا یا انسان کا مندرجہ ذیل باتوں کا محقق ہونا ضرور ہے۔

(۱) جس لفظ کے جو معنی قرار دیئے گئے ہیں اس کی نسبت جاننا چاہئے کہ وہ لفظ آپس معنوں میں وضع کیا گیا ہے۔
(۲) اس بات کا قرار دینا کہ جن معنوں میں وہ لفظ وضع کیا گیا تھا ان معنوں سے کسی دوسرے معنوں میں مستعمل نہیں ہوا ہے۔

(۳) اگر وہ لفظ مشترک المعنی ہے تو اس بات کا قرار دینا لازم ہے کہ وہ ان مشترک معنوں میں سے کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ضایر جن کا مرجع مختلف ہو سکتا ہو وہ بھی الفاظ مشترک المعنی میں داخل ہیں۔

(۴) اس بات کو قرار دینا ضرور ہے کہ وہ ان اصلی معنوں میں بولا گیا ہے جو اس سے متبادر ہوتے ہیں یا مجازی معنوں میں۔

(۵) اس بات کو قرار دینا کہ اس کلام میں کوئی شے مضمحل ہے یا نہیں۔

(۶) اس بات کو قرار دینا ضرور ہے کہ جن معنوں پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے اس میں کوئی تخصیص بھی ہے یا نہیں۔

(۷) یہ بات دیکھنی لازم ہے کہ جو معنی اس لفظ کے قرار دیئے گئے ہیں اس پر کوئی عقلی معروضہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ معنی اس کے صحیح نہ ہوں گے اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ تمام علماء اسلام نے سینکڑوں مقاموں میں اس کی پیروی کی ہے۔ مثلاً خدا کے عرش پر استوا ہونے میں، اس کے ہاتھ اور منہ اور ساق ہونے میں اور مثل ان کے اور بہت سے لفظوں کے اصلی معنی اسی لئے نہیں لئے گئے کہ دلیل عقلی ان کے برخلاف تھی۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اور الفاظ کے ایسے معنی جو دلیل عقلی سے محال ہیں یا خود اس قانون فطرت کے مخالف ہیں جو خود خدا نے بیان کیا ہے یا تجربہ کے مخالف ہیں، چھوڑ کر دوسرے معنی نہ لئے جاویں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں الفاظ کے معنی معین و مستعمل تھے اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ وہی معنی بتواتر ہم تک پہنچے ہیں تو اس سے صرف امر اول کا تصفیہ ہو جاتا ہے، مگر اس بات کا تصفیہ کہ وہ لفظ دوسرے معنوں میں مستعمل نہیں ہوا اور اگر وہ مشترک المعنی ہے تو کون سے معنوں میں مستعمل ہوا ہے اور وہ مجازی معنوں میں مستعمل ہوا ہے یا نہیں الی غیر ذلک نہیں ہو سکتا۔ پس جب تک کہ ساتویں امر کی پیروی نہ کی جاوے جس کی پیروی بہت سے مقاموں میں علماء اسلام نے کی ہے نہ کسی انسان کے کلام کے معنی صحیح طور پر قرار دیئے جا سکتے ہیں

نہ خدا کے کلام کے -

قرآن مجید کے معنی قرار دینے میں ہم کو ایک اور مشکل یہ پیش آتی ہے کہ عرب جاہلیت کا کلام بہت کم ہم تک پہنچا ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس میں سے بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا ہے اور علماء علم ادب اس بات کو خود تسلیم کرتے ہیں۔ پس یہ امر قابل یقین نہیں ہے کہ اہل لغت اور علماء علم ادب نے جو معنی الفاظ کے لغت کی کتابوں میں اور اس کے محاورات اور استعارات کو لکھا ہے ان کے سوا اور کوئی معنی اور استعارات زمانہ جاہلیت اور خود زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھے -

بلاشبہ اس امر میں ہم محبور ہیں اور بجز اس کے کہ قرآن مجید کے معنی قرار دینے میں موجودہ لغت کی کتابوں اور علم ادب کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور کچھ چار نہیں ہے ، لیکن اگر بالفرض ہم کو قرآن مجید سے کسی لفظ کا ایسے طور پر استعمال یا ایسے معنوں میں استعمال بطور یقین کے ثابت ہو جاوے جو کتب لغت یا علم ادب کی کتابوں میں نہ ملے تو ہم اس کے اختیار کرنے میں کوئی وجہ قائل کی نہیں پاتے اور ایسا کرنے میں ہم قرآن مجید کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نہ کریں گے جو کلام جاہلیت کے ساتھ کیا ہے ، کیونکہ ہماری تمام لغت کی کتابوں اور علم ادب کی کتابوں کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ ہم نے وہ معنی یا محاورہ کلام جاہلیت سے اخذ کیا ہے -

(۸) قرآن مجید کے معنی قرار دینے میں ہم کو ایک

اور امر کا تصفیہ بھی لازم ہے کہ جس کلام پر ہم استدلال کرتے ہیں آیا وہ کلام مقصود ہے یا غیر مقصود کیونکہ اگر وہ کلام غیر مقصود ہے تو اس پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ کلام غیر مقصود قرآن مجید میں بہت جگہ پایا جاتا

ہے اور انسان کے کلاموں میں بھی کلام غیر مقصود ہوتا ہے جس پر حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً خدا کا یہ فرمانا کہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تَفْتَحْ لَهُمْ اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ وَلَا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یَسِیْرَ الْجَحِیْمُ فِیْ سَمِّ الْخِیَاطِ (آیت ۳۸ اعراف ۷) اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت میں اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جاوے گا کیونکہ وہ کلام غیر مقصود ہے اور صرف اُن لوگوں کے جنہوں نے خدا کے احکام کو جھٹلایا ہے جنت میں داخل ہو۔ کے عدم اسکان کا بیان ہے۔ اسی طرح اس آیت سے آسمان کے دروازوں کے ہونے پر بھی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کلام اس مقصد کے لئے نہیں بولا گیا ہے، بلکہ صرف خدا کی رحمت سے محروم رہنے کے مقصد سے بولا گیا ہے۔ اسی طرح کلام غیر مقصود کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور اُن سے اُن کے اصلی معنوں پر استدلال نہیں ہو سکتا۔

اسی کے ضمن میں ایک بہت بڑی بحث تاویل کی آتی ہے، یعنی جب کسی لفظ کے اصلی معنی نہیں بن سکتے تو دوسرے معنی اختیار کرتے ہیں جس سے قول قائل کا صحیح ہو جاوے، مگر میں اس مقصد سے تاویل کو قرآن مجید میں جائز نہیں سمجھتا اور میری رائے یہ ہے کہ تاویل اس کو کہتے ہیں جب کہ یہ متحقق ہو جاوے کہ قائل کا اس کلام سے درحقیقت یہ مطلب تھا اور وہ مقصد صحیح نہ ہو اور اس وقت اس کلام کے دوسرے معنی اختیار کئے جاویں تاکہ وہ کلام صحیح ہو جاوے اور اگر قائل کا درحقیقت وہی مقصد ہو جو بعد تاویل کے قرار دیا گیا ہے تو وہ تاویل نہیں ہے، بلکہ قائل کے اصلی مقصد کا ظاہر کرنا ہے۔

مثلاً قائل کا یہ قول کہ ”زید اسد“ اگر قائل کا در حقیقت لفظ اسد سے حیوان معروف مراد ہو اور وہ زید پر صادق نہ آوے اور کوئی شخص خلاف مقصد اس قائل کے اس کے معنی شجاعت کے لئے تو درحقیقت یہ تاویل ہے اور اگر قائل نے اسد کے لفظ سے خود شجاعت ہی مراد لی ہو تو اسد سے شجاعت مراد لینا تاویل نہیں ہے بلکہ قائل کے اصلی مطلب کا اظہار ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کے کسی لفظ کے اصلی معنی نہیں لیتے بلکہ مجازی معنی لیتے ہیں تو ہم اس کو تاویل نہیں کہتے اس لئے کہ ہم بقدر اپنی طاقت کے یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان ہی مجازی معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔

قرآن مجید کے معانی بیان کرنے میں سب سے زیادہ دھوکا انسان کو ان مقامات میں پڑتا ہے جہاں قرآن میں قصص انبیاء سابقین بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء سابقین کے قصے عہد عتیق کی کتابوں میں بھی آئے ہیں اور علمائے یہود نے بھی قصص انبیاء مستقل کتابوں میں لکھے ہیں جن میں بہت کچھ باتیں دور از عقل و خلاف قانون فطرت مندرج ہیں۔ وہ قصے مشہور تھے اور ہمارے علماء بھی ان سے مانوس تھے اور ان کے عجائبات کو جو قانون فطرت کے برخلاف تھے معجزات قرار دیتے تھے۔ وہ قصے قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں اور وہ بیان بہت کچھ اسی کے مشابہ اور مماثل ہے جو ان قصوں کی نسبت بیان ہوا ہے، مگر قرآن مجید کے الفاظ ان قصوں میں اس طرح آئے ہیں کہ ان سے وہ باتیں جو دور از عقل اور خلاف قانون قدرت ان قصوں میں مشہور تھیں ان کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء متقدمین نے اس بات پر خیال نہیں کیا بلکہ جہاں تک ان سے ہو سکا قرآن مجید کے الفاظ کو ان قصوں پر بعینہ حمل کرنے پر کوشش کی اور اس کے کئی سبب تھے۔

اول - یہ کہ ان قصوں کی کیفیت مشہورہ ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، اسی لئے قرآن مجید کے ان الفاظ پر انہوں نے توجہ نہیں کی -

دوسرے - یہ کہ ان کے پاس ہر ایک عجیب چیز کو، گو وہ کیسی ہی قانون فطرت کے برخلاف کیوں نہ ہو خدا کی قدرت عام کے تحت میں داخل کر دینے کا نہایت سہل طریقہ تھا اور اس سبب سے ان الفاظ کی حقیقت پر غور کرنے کو توجہ مایل نہیں ہوتی تھی -

تیسرے - یہ کہ ان کے زمانہ میں نیچرل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور کوئی چیز ان کو قانون فطرت کی طرف رجوع کرنے والی اور ان کی غلطیوں سے متنبہ کرنے والی نہ تھی - پس یہ اسباب اور مثل ان کے اور بہت سے اسباب ایسے تھے کہ ان کی کافی توجہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی طرف نہیں ہوئی -

مثلاً ان کے زمانہ میں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ طوفان نوح کا تمام دنیا میں عام ہونا اور پانی کا اونچے سے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند ہو جانا محلات سے اور خلاف واقع ہے اور اسی لئے ان کے خیال میں یہ بات نہ آئی کہ قرآن مجید میں جوالارض کا لفظ ہے اس میں الف لام استغراق کا نہیں ہے، بلکہ عہد کا ہے -

حضرت ابراہیم کے قصے میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں ہے کہ درحقیقت ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس بات پر خیال نہیں کیا -

اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں کوئی نص صریح قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے -

اسی طرح حضرت یونس کے قصے میں اس بات پر قرآن مجید میں کوئی نص صریح نہیں ہے کہ در حقیقت مچھلی ان کو نگل گئی تھی۔ ابتلع کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے النقم کا لفظ ہے جس سے صرف منہ میں پکڑ لینا مراد ہے، کیونکہ جب کوئی لفظ تاکید کا اس کے ساتھ نہیں جیسے النقمہ فلنقمہا تو النقم کے معنی ابتلع کے نہیں ہو سکتے اور اگر فرض کرو کہ بغیر لفظ تاکید کے بھی اس کے معنی ابتلع کے ہوں تو بھی لقم و النقم کے دو معنی ہیں۔ ایک سرعة الاكل، دوسرے والتبا در علیہ اور ان دوسرے معنوں سے بلع ثابت نہیں ہوتا۔ پس دوسرے معنوں پر جو مطابق قانون فطرت کے تھے انہوں نے توجہ نہیں کی اور اس آیت میں کہ فلولوا انه كان من المسحجين للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون (آیت ۱۴۳ و ۱۴۴ الصافات ۳۷) اس پر التفات نہیں کیا کہ لبت فی بطن السموات کی نفی دو طرح متحقق ہو سکتی ہے۔ اول اس طرح پر کہ مچھلی نے نگلا ہی نہیں، دوسرے اس طرح کہ نگلا ہو مگر اس کے پیٹ میں نہ ٹھہرے ہوں، مثلاً اگر کوئی کہے کہ اگر میں اس کو نہ بچاتا تو وہ قبر میں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ قتل نہیں ہوا نہ یہ کہ قبر میں جا کر نکل آیا، مگر انہوں نے ان معنوں پر توجہ نہیں کی۔ غرضیکہ اس قسم کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں ہیں۔ ہم کو ضرور ہے کہ صرف الفاظ قرآن مجید کے پابند رہیں نہ ان قصوں کے جو یہود و نصاریٰ میں مذکور و مشہور ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”نقل از بنی اسرائیل بیشتر است کہ در دین ما داخل شد بعد از آنکہ لاتصد قوا اهل البکتاب ولا تکذبوا ہم قاعدہ مقرر راست پس دو چیز لازم آمد، یکے آنکہ تعریض قرآن را در منت حضرت پیغامبر صلی

اللہ علیہ وسلم بیان یافتہ شود مرتکب نقل از اہل کتاب نباید شد
مثلاً چون حمل آیت ولقد فتننا سلیمان و القینا علی کرسیہ
جسداً ثم اذابہ در سنت نبویہ یافتہ می شو و آن قصہ ترک
انشاء اللہ و مواخذہ بر آن است مرتکب ذکر سخرہ وارد چرا باید
شد۔ دویم آنکہ الضرورے تیسقدر بقدر الضرورۃ رادر نظر
داشتہ قدر اقتضاء تعریض سخن باید گفت تابشہادت قرآن تصدیق
کردہ باشم و از زیادت زبان باید کشید ۱۲ (فوز الکبیر صفحہ
۹۷-۹۸)

ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے معنی اس طور پر
قرار دینے ضرور ہیں جس طرح کہ ایک اسی آدمی اس کے معنی
سمجھ سکتا ہے، کیونکہ بدوین اور تمام قبائل عرب کے ان پڑھ
تھے۔ پس اس زمانہ کے اہل عرب جس طرح سیدھے طور پر الفاظ
قرآن کے ظاہری معنی سمجھتے تھے اسی طرح ہم کو بھی قرآن
کے معنی بیان کرنے چاہئیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ
الفاظ کے وہی معنی لیتے ہیں جو عرب جاہلیت سمجھتے تھے۔
کلام جاہلیت ہی کی بنا پر صرف و نحو و لغت کی کتابیں بنی ہیں
جن سے ہم قرآن مجید کے معنی بیان کرنے میں استمداد لیتے ہیں۔
موجودہ علم ادب عربی زبان کا بدوین اور اہل عرب کے کلام
کی بنا پر مبنی ہے مگر بحث اس پر آ جاتی ہے جب کہ بلحاظ
علوم و فنون کے قرآن مجید پر توجہ کی جاتی ہے اور جس سے اہل
عرب بالکل ناواقف اور غاری محض تھے۔ اس حالت میں بھی ہم
کوئی نئی بات پیش نہیں کرتے بلکہ خود موافق زبان اہل عرب
کے قرآن مجید کے الفاظ کے ان معنوں پر متوجہ کرتے ہیں جو
علوم کی ترقی کے سبب ہم کو صحیح و درست معلوم ہوتے ہیں۔

مثلاً اہل عرب بجز اس کے کہ جس پر وہ رہتے تھے اس کو ارض کہتے تھے اور جو نیلی نیلی چیز گنبد نما آن کے سر پر تھی اُس کو سا جانتے تھے اور اور بحثوں سے جو علوم میں اُن سے متعلق ہیں محض ناواقف تھے اور با ایں ہمہ جو نتیجہ ہدایت اور تعلیم روحانی اور وحدت و قدرت ذات باری کا قرآن مجید سے مقصود تھا وہ اُن کو حاصل ہوتا تھا، مگر جب بلحاظ علوم کے قرآن کے الفاظ پر بحث کی جاوے تو اُس وقت اُن سے کہتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے وہ معنی لینے جو مطابق زبان عرب کے اور اُن علمی بحثوں کے مطابق ہیں کیوں نظر انداز کئے جاتے ہیں اور جو قانون فطرت خود خدا نے بتایا ہے اُس کے مطابق وہ معنی جو کلام عرب کے مطابق بھی ہیں کیوں نہیں لئے جاتے۔

ہم سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اُس طرز کلام میں نازل ہوا ہے کہ اُسی اور عالم و جاہل و فلسفی کسی طرح پر اُس کے معنی سمجھیں سیدھے سادہ طور پر یا علمی و فلسفی طریقہ پر مگر نتیجہ میں سب متحد ہو جاتے ہیں۔ کوئی کلام بجز قرآن مجید کے ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل اور اُسی محض کو بھی اُسی نتیجہ پر پہونچا دے جس نتیجہ پر ایک عالم فلسفی کو پہونچاتا ہے اور ہر ایک بقدر اپنے علم اور استعداد کے اُس سے فائدہ اُٹھا کر ایک منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔

ہم سے طعناً کہا جاتا ہے کہ جب حکمت و ہیئت و فلسفہ یونانی مسلمانوں میں پھیلا اور جو اُس زمانہ میں بالکل سچ و صحیح اور مطابق حقیقت واقع سمجھا جاتا تھا، علماء اسلام نے قرآن مجید کے اُن مقامات کی جو اُن کے مطابق معلوم ہوتے تھے تائید کی اور اُن مقامات کو جو بظاہر مخالف اُن علوم کے معلوم ہوتے تھے

اُن کے مطابق کرنے پر کوشش کی ، اب کہ معلوم ہوا کہ وہ علوم غلط اصول پر مبنی تھے اور اُن کا علم ہیئت بالکل خلاف حقیقت تھا اور علم طبیعیات اور نیچرل سائنز نے زیادہ ترقی کی تو اب اُن معنوں سے جو اگلے علماء نے مطابق یونانی علوم کے قرار دیئے تھے تخلف کرتے ہو اور دوسرے معنی اختیار کرتے ہو جو حال کے علوم کے مطابق ہیں اور کیا عجب ہے کہ آئندہ زمانہ میں ان علوم کو اور زیادہ ترقی ہو اور جو امور اس وقت محققہ معلوم ہوتے ہیں وہ غلط ثابت ہوں اُس وقت قرآن مجید کے الفاظ کے دوسرے معنی قرار دینے کی ضرورت ہوگی دھلم جرا پس قرآن لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو جاوے گا۔

ہم اس طعنہ کو بطور ایک بشارت کے نہایت خوشی سے تسلیم ہیں کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید حقیقت امور کے مطابق ہے کیونکہ وہ ورڈ آف گڈ ہے اور بالکل ورک آف گاڈ اُس کے مطابق ہے مگر اس میں بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہمارے ہر درجہ علم میں اُن امور میں جن کی ہدایت کے لئے قرآن نازل ہوا ہے یکساں ہدایت کرتا ہے۔ اُس کے الفاظ ایسے اعجاز سے نازل ہوئے ہیں کہ جہاں تک ہمارے علوم کو ترقی ہوتی جاوے گی اور اُس ترقی یافتہ علوم کے لحاظ سے ہم اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اُس کے الفاظ اُس لحاظ سے بھی مطابق حقیقت ہیں اور ہم کو ثابت ہو جاوے گا کہ جو معنی ہم نے پہلے قرار دیئے تھے اور اب غلط ثابت ہوئے وہ ہمارے علم کا قصور تھا نہ الفاظ قرآن مجید کا۔ پس اگر ہمارے علوم کو آئندہ زمانہ میں ایسی ترقی ہو جاوے کہ اس وقت کے امور محققہ کی غلطی ثابت ہو تو ہم پھر قرآن مجید پر رجوع کریں گے اور اُس کو ضرور مطابق حقیقت پاویں گے اور ہم کو معلوم

ہوگا کہ جو معنی ہم نے قرار دئیے تھے وہ ہمارے علم کا نقصان تھا ، قرآن مجید ہر ایک نقصان سے بری تھا ۔

مثلاً فرض کرو کہ قرآن مجید سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے جس سے طلوع و غروب ہوتا ہے اب معلوم ہوا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد پھرتی ہے اب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا پھرنا قرآن مجید میں بطور حقیقت واقع آئے ہیں ہوا ، بلکہ علی ما یشہدہ الناس بیان ہوا ہے اور وہ سچ ہے ۔ پس ہم نے جو اس کو بطور حقیقت واقع کے سمجھا تھا وہ ہماری غلطی تھی نہ قرآن مجید کی ۔ غرض کہ ترقی علوم سے ہم کو آن امور سے رجوع کرنا جو ہم نے پہلے نسبت قرآن کے قرار دئیے تھے اور قرآن مجید کا اس کے مطابق پانا جس کی طرف ہم نے بعد ترقی علم رجوع کی ہے ہمارے علم سابق کا نقصان اور قرآن مجید کے کامل ہونے کا ثبوت ہے مگر ہماری نسبت کسی قسم کی طعنہ زنی کا سبب نہیں ۔

یہ بحثیں جہاں تک ہیں صرف ان امور سے متعلق ہیں جو علوم سے اور طبیعیات سے علاقہ رکھتے ہیں ۔ باقی رہے وہ امور جو روحانی تعلیم سے متعلق ہیں اور جن کو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ حاوی ہے ، ہر وقت میں ایک حالت مستقل پر قائم ہیں ۔ اس میں نہ کبھی تبدل ہوا ، نہ ہوگا ، نہ ہونے کی حاجت جس کے لئے منطوق ایہ کریمہ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتِمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا

شاہد عادل ہے ۔

الان نختم الكلام ونقول هذه اصول معدودة
 من الاصول اللى اسسنا عليها تفسير القرآن و
 ونبيين كلها فى وقت اخر انشاء الله تعالى -

سيد احمد

اله آباد ١٥ نومبر ١٨٩٢ء
